

पहला संस्करण — दो हजार — दिसम्बर १९३७
 दूसरा संस्करण — (संशोधित और परिवर्द्धित)
 — दो हजार १९४०
 तीसरा संस्करण — दो हजार — अप्रैल १९४९
 चौथा संस्करण — दो हजार — मई १९५३
 पाँचवाँ संस्करण — तीन हजार — अगस्त १९५६

मूल्य—एक रुपया

प्रकाशक— श्री आर्यनायकम्, मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संध
 सेवाग्राम, वर्धा (मध्यप्रदेश)
 मुद्रक— श्री द्वारका प्रसाद परसाई
 नर्मी तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम

निवेदन

“शिक्षा में अहिंसक क्रांति” तीसरी बार छप रही है। किताब की मांग बहुत हो रही थी अिसलिये अिसे जल्द छपवाना पडा। अिस बार अिस किताब में से पाठ्यक्रम का वह हिस्सा निकाल दिया गया है जिसमें हमारे तबुर्बे और अनुभव के आधार पर अब काफी सुधार किया गया है। अिसके सिवा किताब में और कोअी तब्दीली नहीं की गयी है।

नया पाठ्यक्रम अलग छपवाया जा रहा है।

सेवाग्राम (वर्धा)
ता. २२-४-४९

आर्यनायकम्
मंत्री,
हिन्दुस्तानी तालीमो संघ

चौथा संस्करण

“शिक्षा में अहिंसक क्रांति” के अिस चौथे संस्करण में पिछले संस्करण की अपेक्षा कोअी परिवर्तन नहीं किये गये हैं। नअी तालीम के प्रारम्भ और अिसकी मूल कल्पना को समझने के लिये अुत्सुक पाठकों के लिये यह पुस्तक बहुत सहायक है। विशेषतः नअी तालीम की ट्रेनिंग पानेवाले शिक्षकों ने अिसकी बहुत माग की है।

अिस क्रांतिकारी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों का अुत्तर और शंकाओं का समाधान सन् १९३७-३९ में स्वयं गांधीजी ने “हरिजन” पत्र में किया है। किन्तु आज भी कभी-कभी नये लोग वे ही प्रश्न और शंकाएँ प्रस्तुत करते हैं। अुनसे हमारी प्रार्थना है, कि अिस पुस्तक को अेक बार पूरी पढे, अिसका मनन करें, और जहा-जहां सच्चे रूप में नअी तालीम का काम चल रहा है, वहां जाकर प्रत्यक्ष सब बातों को देखें, और समझें। अिस तरह अुन्हें अिस क्रांतिकारी शिक्षा की वास्तविकता का अनुभव हो सकेगा।

प्रकाशक का निवेदन

[दूसरे संस्करण के लिये]

‘शिक्षा में अहिंसक क्रांति’ का यह दूसरा संस्करण है। इस संस्करण में गांधीजी का विचार-संग्रह उससे आगे के लेख जोड़ कर बढ़ाया गया है और साथ-साथ वर्धा-शिक्षा-परिषद् का कार्य-विवरण कुछ संक्षिप्त करके उसके साथ जाकिर हुसैन समिति का विवरण और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। हमें आशा है कि इस पुस्तक से बुनियादी तालीम का एक पूरा चित्र पाठकों को मिलेगा।

अस पुस्तक का पहला संस्करण मारवाड़ी शिक्षा मण्डल की ओर से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अस पुस्तक का सब स्वत्व हिन्दुस्तानी तालीमी संघ को समर्पण कर दिया। इसके लिये मैं यहां तालीमी संघ की ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ-साथ अस पुस्तक के पहले संस्करण के सम्पादन और प्रकाशन में महिलाश्रम वर्धा के श्री काशीनाथजी त्रिवेदी ने शुरू से आधिर तक जो अक्लान्त परिश्रम किया उसके लिये उनका आभार मानता हूँ। इसके द्वितीय संस्करण के सम्पादन में नवभारत विद्यालय के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायणजी अग्रवाल ने जो सहायता की उसके लिये भी अपनी कृतज्ञता-ज्ञापन करता हूँ।

सेगॉव

ता. २३-२-४०

आर्यनायकम्

मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

अनुक्रमणिका

१ शिक्षा	१
२ अनावश्यक भय	५
३ शिक्षा की समस्या	६
४ क्या साक्षरता नहीं ?	९
५ पाठशालाओं में संगीत	१०
६ स्वावलम्बी शिक्षा	१२
७ शरीरश्रम क्या है ?	१५
८ शिक्षा मंत्रियों से	१८
९ राष्ट्रीय शिक्षकों से	२४
१० बम्बई में प्राथमिक शिक्षा...	२६
११ स्वावलम्बी पाठशालायें	३०
१२ कोरे विचार नहीं ठोस कार्य	३६
१३ कुछ आलोचनाओं का उत्तर	४१
१४ अनपढ़ बनाम पढ़े-लिखे	४६
१५ प्राथमिक शिक्षक बनने के विच्छुकों से	४७
१६ अद्योग द्वारा शिक्षा के समर्थन में	४८
१७ शराब-बन्दी और शिक्षा	५१
१८ नयी योजना	५५
१९ एक अध्यापक का समर्थन...	६१
२० अतीत का फल और भविष्य का बीजारोपण	६५
२१ बुनियादी तालीम की योजना और अहिंसा	७६
२२ शिक्षकों का व्रत	८०
२३ अद्योग द्वारा शिक्षा	८१
२४ नयी तालीम	८५

२५ अुच्च शिक्षा	८६
२६ अेक प्रयोग	९३
२७ शिक्षा-शास्त्रियों की अुलझनें	९८
२८ बुनियादी तालीम की योजना और धार्मिक शिक्षण ..				१०८
२९ सेगॉव-पद्धति	१०९

शिक्षा में अहिंसक क्रांति

(महात्मा गांधी के विचार)

शिक्षा

(३१ जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' में गांधीजी ने 'ब्रिटिसिज्म वेन्सर्ड' यानी 'आलोचनाओं का जवाब' शीर्षक से एक लेख लेख लिखा था । यह 'शिक्षा' शीर्षक लेख का एक अंग है ।) :—

हमारे यहाँ शिक्षा के सवाल का हल दुर्भाग्यवश शराब की आय के बन्द हो जाने से जुड़ा हुआ है । निःसन्देह नये कर लगाने के और भी रास्ते हैं । अध्यापक शाह और अध्यापक छम्भाता ने यह दिखाया है कि अिस गरीब देश में आज भी नये कर देने की शक्ति है । धनवानों के धन पर अभी काफी कर नहीं लगा है । दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अिस देश में कुछ चुने हुअे व्यक्तियों का, स्वयं बहुत ज्यादा धन बटोर लेना, हिन्दुस्तान के मानव-समाज का अपराध करना है । अिसलिअे अेक निश्चित सीमा से अधिक की संपत्ति पर कितना ही कर क्यों न लगाया जाय, वह कभी हद से ज्यादा नहीं कहा जा सकता । मैंने सुना है कि अिंग्लैण्ड में अेक निश्चित आमदनी से अधिक की आमदनी पर ७० फीसदी तक कर वसूल किया जाता है । फिर, क्यों न हिन्दुस्तान अिससे भी ज्यादा कर लगाये ? किसी आदमी के मरने पर अुसके वारिस को जो विरास्त मिलती है, अुसपर यह कर क्यों न लगाया जाय ? बालिग हो जाने पर भी जब लअपतियों के लइकों को अपने पिता की संपत्ति अुत्तराधिकार में मिलती है, तो अिस संपत्ति के कारण ही अुनको नुकसान पहुँचता है । और राष्ट्र की तो अिससे

दुगुनी हानि होती है। क्योंकि अगर सच पूछा जाय तो इस संपत्ति पर राष्ट्र का ही अधिकार होना चाहिये। सिवा इसके जो इस संपत्ति को विरासन में पाते हैं, वे इसके ब्रेझ के नीचे इस तरह दब जाते हैं, कि अन्नकी शक्तियों का पूरा-पूरा विकास नहीं हो पाता। इससे भी राष्ट्र की अतनी ही हानि होती है। मेरी दलील को इस हकीकत से कोथी नुकसान नहीं पहुँचता कि प्रान्तीय सरकारों को इस तरह का मृत्युकर लगाने का अधिकार नहीं है।

लेकिन एक राष्ट्र के नाते शिक्षा में हम अितने पिछड़े हुआ हैं, कि अगर शिक्षा-प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषय में जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य-पालन की आशा हम कभी नहीं रख सकते। इसलिये रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिष्ठा को छोड़ने की जोखिम अठाकर भी मैंने यह कहने का साहस किया है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। सच्ची शिक्षा वही है, जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के शुद्ध गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके, और अन्हें प्रकाश में ला सके। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्तिम ध्येय है, न अुससे शिक्षा का आरम्भ ही होता है। वह तो स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाने के अनेक साधनों में एक साधन मात्र है। अपने-आप में साक्षरता कोथी शिक्षा नहीं है। इसलिये मैं तो बच्चे की शिक्षा का आरम्भ अुसे कोथी अुपयोगी दस्तकारी सिखाकर, अर्थात् जिस कण से अुसकी शिक्षा शुरू होती है अुसी कण से अुसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही करूँगा। इस तरीके से हरअेक पाठशाला स्वावलम्बी बन सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि अिन पाठशालाओं में तैयार होनेवाले माल को सरकार छोड़ लिया करे। मैं मानता हूँ कि अिन पद्धति द्वारा मन और आत्मा का अुच्च-से-अुच्च विकास किया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि जो अुद्योग-धन्वे आज केवल बंचवन् सिखाये जाने हैं वे वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जायँ, यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि कौन-सी क्रिया किसलिये की जाती है। इस चीज को मैं थोड़े आत्मविश्वास के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर मेरे अनुभव का बल है। जहाँ-जहाँ मजदूरों को चर्खे पर मूल कातना सिखाया जाता है, तहाँ-तहाँ सब जगह इस तरीके से कमोवेश काम लिया गया है। छुट्ट मने भी इस तरीके से चप्पल सीना और कातना सिखाया है और अुसका परिणाम अच्छा हुआ है। इस तरीके में इतिहास-भूगोल के ज्ञान का

बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन मेरा तजरबा यह है कि बातचीत के जरिये जबानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी-से-अच्छी तरह सिखाये जा सकते हैं। वाचन लेखन की अपेक्षा इस श्रवण-पद्धति से ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। जब लड़के-लड़की भले-बुरे का भेद समझने लगे और उनकी रुचि का थोड़ा विकास हो जाय, तभी उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिये। यह सूचना मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तनों की सूचक है, लेकिन इसके कारण मेहनत बहुत ही बच जाती है, और जिस चीज को सीखने में विद्यार्थी को बरसों बीत जाते हैं, उसे इस तरीके से वह एक साल में सीख सकता है। इसके कारण सब तरह की बचत होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि दस्तकारी के साथ-साथ विद्यार्थी गणित भी अवश्य ही सीखेगा।

प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरे विचार में, यह शिक्षा अंग्रेजी को छोड़कर और विषयों में आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिये। अगर कॉलेज के सब ग्रेजुअट अपना पढ़ा-लिखा अकाउंट भूल जायें और दिन कुछ लाख ग्रेजुअटों की याददाश्त के यों अकाउंट बेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे एक पलड़े पर रखिये, और दूसरी ओर उस नुकसान को रखिये जो पैंतीस करोड़ स्त्री-पुरुषों के अज्ञानान्धकार में घिरे रहने से आज भी हो रहा है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है। देश में निरक्षरों और अनपढ़ों की जो सध्या बढ़ायी जाती है, उसके आँकड़ों से हम लाखों गाँवों में पैलें हुए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नहीं कर सकते।

अगर मेरा बस चले तो कॉलेज की शिक्षा को जड़-मूल से बदल दूँ, और देश की आवश्यकताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मिकेनिकल और सिविल इंजीनियरों के लिये अुपाधि परिक्रमा रखी जायें, और भिन्न-भिन्न कल-कारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। दिन कारखानों को जितने ग्रेजुअटों की जरूरत हो अुतनों को ये अपने ही धर्च से तालीम दिलाकर तैयार कर लें। अुदाहरण के लिये ताता कंपनी से यह आशा की जाय, कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो अुतनों को तैयार करने के लिये वह राज्य की निगरानी में एक कॉलेज का संचालन करे। इसी तरह मिल-मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के ग्रेजुअटों को तैयार

करने के लिये अेक कॉलेज का संचालन करें । दूसरे अनेक अुद्योग-धंधों के लिये भी यही किया जाय । व्यापार के लिये भी अेक कॉलेज हो । अिसके बाद आर्ट्स, मेडिकल और कृषि कॉलेज रह जाते हैं । आज कभी 'आर्ट्स' कॉलेज अपने पैरों छड़े होकर चल रहे हैं । अिसलिये राज्य अपनी ओर से 'आर्ट्स' कॉलेज चलाना छोड़ दे । मेडिकल कॉलेजों को प्रमाणित अस्पतालों के साथ जोड़ दिया जाय । चूँकि अैसे कॉलेज धनिक-समाज में लोकप्रिय हैं, अिसलिये अुसमे यह आशा रखी जाय, कि वह अिनके संचालन का भार स्वेच्छा से अपने अुपर ले लें । कृषि-कॉलेज तो अपने नाम को तभी सार्थक कर सकते हैं, जब वे स्वावलंबी हों । मुझे कृषि कॉलेजों से निकले हुअे अनेक ग्रेजुअेटों का बड़ा कड़ुआ अनुभव हुआ है । अुनका ज्ञान बहुत ही अुथला और व्यावहारिक अनुभव नाम मात्र का होता है । लेकिन अगर अुन्हें स्वावलंबी और देश की जरूरतें पूरी करनेवाले फार्मों पर अुम्मीदवारी करनी पड़े तो डिग्री पाने के बाद, और जिनकी नौकरी करते हैं, अुनके धर्च से, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता अुन्हें न रह जाय ।

अिमे आप निग काल्पनिक चित्र न समझें । अगर हम अपनी मानसिक जडता को दूर कर सकें, तो हमें तुरन्त ही पता चल जाय कि शिक्षा का जो प्रश्न आज महासभा के मंत्रियों के और फलतः स्वयं महासभा के सामने अुपस्थित है, अुसका यह बहुत ही अुपयुक्त और व्यावहारिक हल है । कुछ समय पहले ब्रिटिश सरकार की ओर से जो घोषणाओं की गयी हैं अगर सचमुच अुनका अर्थ वही है, जो हमारे कान को प्रतीत होता है, तो मंत्रियों को अपनी नीति को अमल कराने में सिविल सर्विस की संगठित कार्य-शक्ति का लाभ मिलना ही चाहिये । हर तरह के मौजी और मनस्वी गवर्नरों और वाअिसरायों द्वारा निर्धारित राज्यनीति को अमल में लाने की कला सरकारी नौकरों ने सीख रखी है । मंत्रियों का कर्तव्य है कि वे अच्छी तरह सोच-समझकर अेक निश्चित शासन नीति तय करें, और सिविल सर्विसवाले जिनका नमक खाते हैं अुनके प्रति वफादार रहकर अुन वचनों को सच्चा करें, जो अुनकी ओर से दिये गये हैं ।

बाद में शिक्षकों का प्रश्न रह जाता है । अिसके लिये विद्वान् स्त्री-पुरुषों से अनिवार्य सेवा लेने का जो अुपाय प्रोफेसर शाह ने सुझाया है, वह मुझे अच्छा लगा है । अैसे लोगों के लिये यह अनिवार्य हो कि वे कुछ वर्षों तक (सम्भवतः पाँच बरस तक) जनता को अुन विषयों की शिक्षा दें, जिनमें

अन्होंने योग्यता प्रा त की है । अस बीच जीविका-निर्वाह के लिअे अन्हें जो वेतन दिया जाय, वह देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो । अुच्च-शिक्षा की सस्थाओं में आज शिक्षक और अध्यापक बहुत अधिक वेतन की अपेक्षा रखते हैं । अब यह प्रथा मिट जानी चाहिये । गाँव में अस समय जो शिक्षक काम कर रहे हैं, अुनके बदले वहाँ दूसरे अधिक योग्य आदमी रखे जाने चाहिये ।

अनावश्यक भय

तीन साल में शराब-बंदी के कॉंग्रेसी कार्यक्रम की बड़ी तारीफ करते हुअे अेक लिबरल मित्र ने शिक्षा के बारे में अपना भय अस प्रकार प्रकट किया है :—

“महासभा के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम से लोगों में बेचैनी-सी फैलती दिधायी देती है । अन्हें डर है कि अस नीति के कारण अुच्च-शिक्षा की प्रगति में रुकावट पैदा होगी । मुझे अुम्मीद है कि जयतक भली-भाँति सोच-समझकर तैयार की हुअी योजना न बन जाय और जनता को प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना काफ़ी पहले से न दे दी जाय, तबतक जल्दी में कोई कार्रवाअी न की जायगी ।”

यह भय बिल्कुल अनावश्यक है । कॉंग्रेस कार्य-समिति ने अपनी कोअी व्यापक नीति निर्धारित नहीं की है । कॉंग्रेस ने काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, तिलक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और अैसी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा-सस्थाओं की स्थापना करने के सिवा, अैसी कोअी घोषणा नहीं की है, जो शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर घटित होती हो । मैंने जो कुछ लिखा है, सो अस विषय पर अपने विचार प्रकट करने की दृष्टि से लिखा है । वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने देश के नौजवानों को, हिन्दुस्तान की भाषाओं को, और देश की सर्व मान्य संस्कृति को जो अगर हानि पहुँचाई है अुसको मैं बहुत तीव्रता के साथ अनुभव किया करता हूँ । मेरे विचार बहुत दृढ़ हैं लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि सभी काँग्रेस-वादियों को आमतौर पर मैं अपने विचारों के अनुकूल बना सका हूँ । जो शिक्षा-शास्त्री महासभा के वातावरण से भी दूर हैं, और भारतीय विद्व

विद्यालयों पर जिनका प्रभाव है, उनके बारे में तो मैं कह ही क्या सकता हूँ ? उनके विचारों को बदलना नहीं है । अिन मित्र को और अिनके जैसा डर रखने वालों को विश्वास रखना चाहिये कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने जो सलाह दी है, उसे अिस विषय से सम्बन्ध रखनेवाले सब ध्यान में रखेंगे और बिना पूरा-पूरा विचार किये और शिक्षा के मामले में जिसकी सलाह बहुमूल्य मानी जाती है उन सबके साथ बिना सलाह-मगविरा किये किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जायगा । मैं अितना और कहूँगा कि मैंने बहुत पहले से बहुतेरे शिक्षा-शास्त्रियों के साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया है और मुझे यह कहते हुअे धुशी होती है कि जो बहुमूल्य सम्मतियों अधर मुझे मिली हैं वे आमतौर पर मेरी योजना के अनुकूल ही पड़ती हैं ।

('हरिजन,' २८ अगस्त, १९३७)

“ शिक्षा की समस्या ”

जबसे महासभा के मंत्रियों ने मंत्री-पद ग्रहण किये है, तबसे गाधीजी शिक्षा के बारे में कभी लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किया करते हैं । अेक बार अिसी सम्बन्ध में बातचीत करते हुअे अुन्होंने कहा था : “नये सुधारों की सबसे बड़ी विपरीतता यह है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये हमारे पास शराब की आमदनी से मिलनेवाले पैसों को छोड़कर और कोअी जरिया ही नहीं हैं । शिक्षा के क्षेत्र में यह अेक गूढ़ पहेली ही है । लेकिन हमें अिससे हार मानने की आवश्यकता नहीं । अिस पहेली को बूझने के लिये हमें कितना ही स्वार्थत्याग क्यों न करना पड़े हम शराब को जड़ मूल से मिटाने के अपने आदर्श को तनिक भी नीचा नहीं कर सकते । हमारे लिये तो यह विचार ही, कि अगर शराब की आमदनी न हुअी तो हमारे बच्चे अनपढ़ ही रह जायेंगे, अेक लज्जा का और अिसियाहट का विषय होना चाहिये । लेकिन अगर अैसा ही समय आ जाये, तो यह समझकर कि शराबधोरी और निरक्षरता में निरक्षरता कम शराब है हमें अुसीको मंजूर कर लेना चाहिये । अगर हम अंकों के चक्कर में न पड़ें और प्रचलित

विश्वास के शिकार न बने कि आज हमारे बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा अन्हें मिलनी ही चाहिये तो इस प्रश्न से हमारे सामने कोठी परेशानी पैदा ही क्यों हो ?” शिक्षा को स्वावलंबी और गांव के मदरसों को गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बनाने के लिये जिस शिक्षा-पद्धति के विकास की ज़रूरत है, उसपर विचार करने के लिये हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को किसी जगह अकेल होना चाहिये; इस बात पर गार्धीजी क्यों अितना जोर देते हैं, उसका मतलब उनके अग्रपर दिये गये अुद्गारों से समझा जा सकता है ।

अेक प्रश्नकर्त्ता ने आश्चर्य से पूछा : ‘तो क्या आप हाथीस्कूल की शिक्षा को बन्द कर देंगे, और मैट्रिक तक की सारी शिक्षा गांव के स्कूलों में देंगे ?”

महात्माजी ने कहा : “ बेगक ! आपकी हाथीस्कूल की शिक्षा में धरा ही क्या है ? जिस चीज को लड़के अपनी मातृभाषा द्वारा दो साल में सीध सकते हैं, उसीको पराधी भाषा द्वारा सात साल में सीखने के लिये बाध्य करने के सिवा वह और करती ही क्या है ? यदि आप विदेशी भाषा द्वारा पढ़ने के असह्य बोझ से बच्चों को मुक्त करने का निश्चय मात्र कर ले और उनको अपने हाथ-पैरों का अुपयोग किसी लाभप्रद काम में करना सिधायें, तो शिक्षा की समस्या अपने-आप ही हल हो जाये । इस तरह शराब की सारी आमदनी को आप निःसंकोच छोड़ सकते हैं । लेकिन पहले तो आपको इस दूषित आमदनी को छोड़ देने का निश्चय करना चाहिये, और बाद में इस बात का विचार करना चाहिये कि शिक्षा के लिये पैसे कहाँ से मिल सकते हैं । इस तरह अेक बड़ा कदम अुठाकर आप इसे शुरु कर सकते हैं ।”

“लेकिन क्या शराब-बंदी की घोषणा-मात्र कर देने से शराबघोरो बन्द हो जायगी ? क्या यह नहीं हो सकता कि हमारे शराब की आमदनी को छोड़ देने पर भी शराबघोरी न मिटे, और मिटना तो दूर, जरा भी कम न हो ?”

“शराब-बंदी की घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि उसके बाद आप हाथ-पर-हाथ धरकर बैठ जायें ! बल्कि आप तो हरअेक आदमी का अपने इस काम में अुपयोग करेंगे । सरकारी नौकरों का दल आपके पास है ही—आवकारी अिन्स्पेक्टर उनके अफसर और उनके अधीन काम करनेवाले छोटे कर्मचारियों का सारा दल

आपके पास हैं। आप अनुसे कहिये, कि शराबखोरी की पूरी-पूरी बन्दी के सिवा और किसी काम के लिये आपको अनुकी नौकरी की जरूरत नहीं है—वे इसी शर्त पर नौकर रह सकते हैं ! शराब की हरअेक दूकान को आप खेल-कूद मनोरंजन का स्थान बना सकते हैं। जिन जगहों में शराबखोरी के लिये ज्यादा से-ज्यादा सहूलियतें हों, वहाँ आप अधिक-से-अधिक प्रयत्न कीजिये। आप मिल-मालिकों और कारखानदारों से कहिये कि वे मजदूरों के लिये अच्छे और सुन्दर अपहारगृह कायम करें। अिन अपहारगृहों में गन्ने के रस के समान ताजगी देनेवाले पेयों का प्रबंध किया जाये। खेल-कूद के साधन प्रस्तुत किये जाये, और मैजिक लैन्टर्न के प्रयोग दिखाये जायें, जिससे मजदूरों के दिल में यह धयाल पैदा हो, कि दूसरे आदमियों की तरह वे भी आदमी ही हैं ! विना किसी अपवाद के हरअेक आदमी को आप-अपने काम में शरीक करें। देहाती स्कूलों के शिक्क दूसरे अपसर और कर्मचारी सभी शराब-बन्दी के प्रचारक बन जायें।”

“बहुत ठीक; लेकिन कभी जगह गँवों के पटेल और दूसरे आदमी छुद शराबियों के साथ बैठकर शराब पीते हैं अनुका क्या कीजियेगा ?”

“आपकी पाठशाला का हरअेक विद्यार्थी शराब-बन्दी का काम करेगा। जहाँ शराब की दूकानों का स्थान मनोरंजन के स्थानों ने ले लिया होगा, वहाँ वे जायेंगे; साधारण लोगों के साथ बैठकर रस का या ऐसी ही किसी ताजगी देने-वाली चीज का अेकाध प्याला पियेंगे और अिस तरह अिन स्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ायेंगे।”

(कुछ ही दिन पहले मद्रास के अेक मन्त्री श्री रामन् मेनन ने अेक सभा में कहा था कि “अिस महान् प्रयोग में सारे देश को दिलचस्पी लेनी चाहिये। शराब-बन्दी किसी अेक आदमी का काम नहीं, बल्कि सारे देशका काम है।”)

गाधीजी : “आप यह सोचकर हिम्मत न हारें, कि अमेरिका में शराब-बन्दी का प्रयोग असफल हुआ है; यह वाद रखिये कि जिस देश में शराब का पीना दुर्गुण नहीं माना जाता, और जहाँ आमतौर पर करोड़ों लोग शराब पीते हैं, अुस अमेरिका में यह प्रयोग किया गया था। हमारे देश में तो सभी धर्म शराब को त्याज्य समझते हैं; और यहाँ शराब पीनेवाले करोड़ों नहीं, बल्कि कुछ अिने-गिने लोग ही हैं।”

अससे पना चलता है, कि गांधीजी का मन किस दिशा में काम कर रहा है। अनकी यह अिच्छा है कि दूसरे महासभावादी भी अिसी दिशा में कार्य करने लेंगे। शराब-बन्दी के अुद्योग को सफल बनाने के लिअे राजाजी भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। वे कभी सभाओं में भाषण देते हैं। अैसी अेक सभा में अुन्होंने कहा था : “अगर लोगों में मन की अुदारता हो, तो अुन्हें कह देना चाहिये हम शिकपा के बिना अपना काम चला लेंगे; लेकिन शराब धोरो की जड़ को तो अोदकर ही रहेंगे। आधिर अस शिकपा से फायदा ही क्या है? शराबी शराब के नशे में चूर रहता है, और शिकिपत शिकपा के विलास में मस्त; अैसे शिकिपत आदमी किसी शराबी से अधिक सस्कारी नहीं समझे जा सकते।”

(‘हरिजन,’ अगस्त १९३७)

—महादेव देसाई

क्या साक्षरता नहीं ?

अिस पत्र में शिकपा-सम्बन्धी जो विचार मैंने प्रकट किये हैं, अुन पर मेरे पास बहुतेरी सम्मतियां आयी हैं। अिनमें जो सबसे महत्व की हैं, सम्भव है, आगे चल कर अुन्हें मैं अिस पत्र में दे सकूँ। अिस समय तो सिर्फ अेक विद्वान पत्र-लेखक की शिकायत का जवाब देना चाहता हूँ। अुनके विचार में मैंने साक्षरता की अपेक्षा करने का अपराध किया है। मैंने जो कुछ लिखा है, अुसमें अैसी धारणा को पुष्ट करनेवाली कोअी चीज नहीं है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि जो पाठशालाअे मेरी कल्पना के अनुसार चलेंगी, अुनमें बालकों को दी जानेवाली दस्तकारी की शिकपा के मार्फत दूसरी सब प्रकार की शिकपा भी मिलेगी? अिसमें साक्षरता का भी समावेश हो जाता है। मेरा योजना में हाथ से चित्र बनाने या अकपर लिखने से पहले बालक औजारों का अुपयोग करना सीखेगा। ओंअें जिस प्रकार ससार की दूसरी चीजों को देखती-परछती हैं, अुसी प्रकार अकपरो और शब्दों के चित्रों को भी देखें-परछेंगी। कान वस्तुओं और वाक्यों के नाम और अर्थ को ग्रहण करते रहेंगे। शिकपा की पद्धति पूरी तरह स्वाभाविक होगी; बालकों का मनोरंजन करनेवाली होगी; और अिसीलिअे देश में प्रचलित सभी

शिक्षा-प्रणालियों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील और सस्ती होगी। इस प्रकार मेरी पाठशाला के बालक जितनी तेजी से लिखेंगे, उससे कहीं ज्यादा गति से वे पढ़ेंगे। और जब वे लिखेंगे तो मेरी तरह 'चीटों के पैर' न लिखेंगे, बल्कि जिस तरह अपनी देखी-परधी चीजों के हूबहू चित्र बनायेंगे, उसी तरह शुद्ध और सुन्दर अक्षर भी लिखेंगे। यदि मेरी कल्पना की पाठशालाओं कभी स्थापित हुईं; तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वे वाचन के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ी हुई पाठशालाओं का मुकाबला कर सकेंगी; और अगर लेखन के बारे में भी सब इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हों कि वह आजकल की अधिकांश पाठशालाओं की तरह अशुद्ध नहीं, बल्कि शुद्ध होना चाहिये, तो मेरी पाठशालाओं में भी दूसरी किसी भी पाठशाला की बराबरी कर सकेंगी। सेर्गोव की पाठशाला में आज वच्चे जिस तरीके से लिखते हैं, वह पुगना तरीका कहा जा सकता है। मेरे विचार में इस तरह वे जो कुछ लिखते हैं, उसमें कागज और स्लेट का अपभ्यय मात्र होता है।

पाठशालाओं में संगीत

गान्धर्व महाविद्यालय के पंडित नारायण शान्त्री धरे ने बालक-बालिकाओं में शुद्ध संगीत का प्रचार करने के काम में अपना सारा जीवन धपा दिया है। आस तौर पर अहमदाबाद में और आम तौर पर सारे गुजरात में इस ओर जो जोरों की प्रगति हो रही है, उसका विवरण उन्होंने मेरे पास भेजा है; और इस बात पर अपना दुःख प्रकट किया है कि शिक्षा-विभाग के अधिकारी पाठ्यक्रम में संगीत को शामिल करने की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पण्डितजी की अनुभव सिद्ध सम्मति है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में संगीत को जगह मिलनी ही चाहिये। उनकी इस सूचना का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। जितनी ज़रूरत बालक के हाथ को तालीम देने की है, उतनी ही उसके कण्ठ को सुधारने की भी है। बालकों और बालिकाओं की छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करने के लिये ज़रूरी है कि उन्हें कवायद, हुनर-शुद्ध्योग, चित्रकला और संगीत की शिक्षा साथ-साथ दी जाय।

मैं मानता हूँ कि इसका अर्थ होता है, शिक्षा की वर्तमान पद्धति में क्रान्ति । अगर देश के भावी नागरिकों को अपने जीवन-कार्य की नींव मजबूत बनानी है, तो ये चार चीजें जरूरी हो जाती हैं । आप किसी भी प्राथमिक पाठशाला में जाकर देखें, आमतौर पर लड़के आपको ऐसे मिलेंगे, जो गन्दे होंगे, अव्यवस्थित होंगे, और बेसुर-बेताल में गानेवाले होंगे । असलिये मुझे इसमें कोअी शंका नहीं मालूम होती कि जब प्रान्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री अपने यहाँ शिक्षा की नयी पद्धति का निर्माण करके उसे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनायेंगे, तब वे उन आवश्यक विषयों को अपने कार्यक्रम से अलग न रखेंगे, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है । प्राथमिक शिक्षा की मेरी योजना में तो इन विषयों का समावेश होता ही है । जिस घड़ी हम अपने बच्चों के सिर से एक कठिन विदेशी भाषा को सीखने का बोझ हटा लेगे उसी घड़ी से इन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध आसान हो जायगा ।

असमें सन्देह नहीं कि आज हमारे पास शिक्षकों का ऐसा दल नहीं है, जो इस नयी पद्धति के अनुसार काम कर सके । लेकिन यह समस्या तो प्रत्येक नये कार्य के साथ उत्पन्न होती है । अगर मौजूदा शिक्षक इन सब विषयों को सीखने के लिये तैयार हों, तो उन्हें वैसा मौका दिया जाय । साथ ही यह प्रबन्ध भी किया जाय कि जो इन आवश्यक विषयों को सीख लें, उनके वेतन में तुरन्त ही ठीक-ठीक वृद्धि कर दी जाय । प्राथमिक शिक्षा में जिन नये विषयों का समावेश होनेवाला है, उन सबके लिये अलग-अलग शिक्षक रखने की बात तो कल्पना से बाहर की बात है । यह बिलकुल अनावश्यक है, क्योंकि इससे धर्च बहुत बढ़ जायगा । हो सकता है कि प्रायमरी स्कूलों के कुछ शिक्षक अतने कमजोर हों, कि थोड़े समय में वे इन विषयों को सीख ही न सकें । लेकिन जो लड़के मैट्रिक तक पढ़ें होंगे, उन्हें संगीत, चित्रकला, कवायद और हुनर-अभ्योग के मूल तत्त्वों को सीखने में तीन महीने से ज्यादा समय न लगाना चाहिये । जब अेकवार वे इन विषयों का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर पढ़ाते-पढ़ाते भी अपने इस ज्ञान में बराबर तरक्की कर सकेंगे । लेकिन इसमें शक नहीं कि यह काम तभी हो सकता है जब शिक्षकों में राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिये अपनी योग्यता को बराबर बढ़ाते रहने की आतुरता हो और आत्साह हो । ('हरिजन', ११ सितम्बर, १९३७)

स्वावलम्बी शिक्षा

मद्रास से डॉ० अ० लक्ष्मीनरति लिखते हैं :—

“मैंने मिशनरियों द्वारा संचालित कुछ संस्थाओं देखी हैं। अिनमें मदरसे सिर्फ़ नुबह लगते हैं और शाम को विद्यार्थियों से छेती का अथवा किसी दस्तकारी का काम लिया जाता है। जैसा और जिनना जिसका काम होता है, अुसके अनुसार अुसे मजदूरी भी दी जाती है। अिस प्रकार संस्था को न्यूनाधिक परिणाम में स्वावलम्बी बनाया जाता है। विद्यार्थी जब स्कूल से पास होकर निकलते हैं, तो अुन्हें अिस बात की चिन्ता नहीं रहती, कि कहाँ जायेंगे और क्या करेंगे। क्योंकि कम-से कम अितनी शिक्षा तो अुन्हें मिल ही जाती है, कि वे अपनी गुजर-बसर के लिअे कमा-छा लें। सरकारी शिक्षा-विभाग की जो पाठशालाओं अेक ही ढंग से और नीरस रीति से काम करती हैं, अुनके मुकाबले अिस तरह की पाठशालाओं का वातावरण बिलकुल ही भिन्न होता है। अिन पाठशालाओं में लड़के अधिक स्वस्थ पाये जाते हैं। अुनको अिस बात की अुशी रहती है कि अुन्होंने कुछ-न-कुछ अुपयोगी काम किया है। अुनके शरीर की गठन भी मजबूत होती है। छेती के मौसम में ये पाठशालाअे कुछ समय के लिअे बन्द रक्खी जाती हैं, क्योंकि अुन दिनों विद्यार्थियों की सारी शक्ति का अुपयोग छेती के काम में करना पड़ता है। शहरों में भी जिन लड़कों का रुझान व्यापार-धंधे की तरफ़ हो, अुनको वैसे धन्धों में लगाना चाहिये, जिससे वे अपने काम में विविधता का अनुभव कर सकें। जो लड़के गरीब हों, या जो पाठशाला द्वारा अपने भोजन का प्रबन्ध करना चाहते हों, अुन्हें सुबह की पढ़ाई के दरम्यान आध घंटे की छुट्टी में अेक बार अाने को दिया जाना चाहिये। अिस अुपाय से गरीब लड़के पाठशालाओं में दौड़े-दौड़े आयेंगे और अुनके मा-बाप भी अुन्हें नियमित रूप से मदरसे में जाने के लिअे प्रोत्साहित करते रहेंगे।

“अगर आधे दिन की पाठशाला की यह योजना मंजूर कर ली जाये, तो अिन पाठशालाओं में काम करनेवाले कअी शिक्षकों का अुपयोग गाँव के बालिग

स्त्री-पुरुषों की साक्षरता बढ़ाने में किया जा सकता है, और इसके लिये अलग से कुछ धर्च करने की कोशिश आवश्यकता नहीं रहती है। मकानों का और पढ़ाई के दूसरे सामान का भी इसी तरह उपयोग किया जा सकता है।

“मैं मद्रास के शिक्षा-मंत्री से मिला हूँ, और मैंने उन्हें एक पत्र भी लिख कर दिया है। इस पत्र में मैंने लिखा है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी की गिरती हुई तन्दुरुस्ती का मुख्य कारण पाठशाला का अनुविधानक मन्द है। मेरे विचार में, हमारे सभी मदरसों और कॉलेजों की पढ़ाई का समय सुबह ६ से ११ तक होना चाहिये। मदरसों में चार घंटे की पढ़ाई काफी समझी जानी चाहिये। लड़के दुपहर का समय अपने घरों में बितायें, और शाम का खेल-कूद, कसरत और कवायद वगैरा में। कुछ लड़के जीविकोपार्जन के काम में और कुछ अपने माता-पिता की सहायता करने में इस समय का भ्रुयोग करें। इस तरीके से विद्यार्थी माँ-बाप के सम्पर्क में ज्यादा रहेंगे। मैं समझता हूँ, किसी भी धर्मे की शिक्षा के लिये अथवा सम्प्रदायगत कुशलता के विकास के लिये इस चीज की जरूरत है।

“अगर हम इस बात को मान लें कि नागरिकों के शरार की सुदृढ़ता ही राष्ट्र की सुदृढ़ता का आधार है, तो मेरे सुझावे हुए परिवर्तन, दीखने में क्रांतिकारी होते हुए भी, हिन्दुस्तान की रहन-सहन और यहाँ की आबोहवा के अनुकूल ठहरेगे, और अधिकांश लोग अिनका स्वागत भी करेंगे।”

डॉ. लक्ष्मीपति ने पाठशालाओं की पढ़ाई का समय सिर्फ सुबह ही रखने के सम्बन्ध में जो सूचना दी है, अन्के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सिफारिश करने के सिवा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अपने पत्र में अन् संस्थाओं का जिक्र किया है जो न्यूनाधिक अश ने स्वावलम्बी हैं। अगर ये संस्थाओं अपना कुछ धर्च या पूरा धर्च निकालना चाहती हैं, और विद्यार्थियों को भी समाज के लिये उपयोगी बनाना चाहती हैं, तो सिवा इसके वे और कुछ कर भी नहीं सकतीं। फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरी सूचना से कुछ शिक्षा-शास्त्रियों को आघात पहुँचा है। वजह इसकी यह है कि आज जो कुछ चल रहा है, उसके सिवा शिक्षा की दूसरी किसी पद्धति का अन्ने पता ही नहीं है। शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने का विचार ही अन्ने शिक्षा के बारे में महत्त्व को घटानेवाला मालूम होता है। स्वावलम्बन की सूचना में वे केवल

अर्थोपार्जन की दृष्टि को ही मुख्य समझते हैं। आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिसमें यहूदियों के शिक्षा विषयक एक प्रयोग का वर्णन है। इस पुस्तक में यहूदी पाठशालाओं में दिये जानेवाले अद्योग-धंधों के शिक्षण के विषय में लेखक ने इस प्रकार लिखा है।

“असलिये हाथ का काम करने में वे आनंद का अनुभव करते हैं; इसके साथ ही बौद्धिक काम भी होते रहते हैं, जिसमें हाथ की यह मेहनत अजरती नहीं और चूंकि इसके साथ देशभक्ति का आदर्श भी सामने रहता है, असलिये यह शिक्षा बहुत अुदात्त बन जाती है।”

अगर हमें सुयोग्य शिक्षक मिल गये, तो वे हमारे बालकों को शरीरश्रम का महत्त्व और गौरव समझावेंगे। बालक शरीर-श्रम को बुद्धि के विकास का एक अविभाज्य अंग और साधन मानना सीखेंगे और यह समझने लगेंगे कि अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई का धर्च चुकाने में देश की सेवा है। मेरी अिन सब सूचनाओं का निचोड़ यह है कि बालकों को जो दस्तकारियाँ सिखायी जायेंगी, वे अुनके किसी प्रकार का अुत्पादक काम कराने की मंशा से नहीं, बल्कि अुनकी बुद्धि का विकास करने के ध्याल से सिखायी जायेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकार सान से चौदह बरस की अुम्र के बच्चों की पढ़ाई को अपने हाथ में ले, और अुत्पादक कार्यों द्वारा अुनके शरीर और मन का विकास करे, तो ये पाठशालाओं अवश्य ही स्वावलम्बी बननी चाहिये। अगर ये स्वावलम्बी नहीं बन सकतीं, तो मैं कहूँगा कि या तो ये पाठशालाओं ही नहीं हैं, या अिनमें पढ़ानेवाले शिक्षक निरे बेवकूफ हैं।

मान लीजिये कि हरेक लड़का और लड़की यन्त्र की तरह नहीं, बल्कि दिमागी सूझ-बूझ के साथ काम करे, और किसी निष्णात मनुष्य की निगरानी में सबके साथ मिलकर दस्तकारी सीखने में दिलचस्पी दिखाये, तो अपनी पहले साल की पढ़ाई के बाद अुनके अिस सामूहिक श्रम की कीमत की घंटा एक आना होनी चाहिये: यानी गेज चार घंटे के हिसाब से महीने में २६ दिन काम करके हरेक बालक प्रति मास ६॥ रु. कमायेगा। अब सवाल सिर्फ यह है कि ऐसे लाभदायक श्रम में लाखों बालकों को लगाया जा सकेगा या नहीं? एक साल की तारीख के बाद अगर हम अपने बालकों को अिस योग्य न बना सकें, कि वे पी घंटा एक आना के हिसाब से काम करके अपनी बनायी चीजें बाजार में अिस

भाव से वेच सके, तो समझना चाहिये कि हमारी बुद्धि का दिवाजा निकल गया ! मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के गाँवों में देहाती लोग कहीं भी फी घंटा अके आना नहीं कमाते । जिसकी वजह यह है कि गरीब और अमीर के बीच जिस देश में आज जो जमीन आसमान का फर्क है, उसमें न तो हमें कोई विपमता मालूम होती है, और न वह हमें धट्ठता ही है । दूसरा कारण यह है कि शहरवाले, शायद अनजान में, गाँवों का शोषण करने में अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिल गये हैं ।

('हरिजन', ११ सितम्बर, १९३७)

शरीरश्रम क्या है ?

मध्यरात के शिक्षा-मन्त्री श्री० रविशंकर शुक्ल अपने शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मि० औशन और मि० डी-सिलवा के साथ अपने यहाँ के सभी शिक्षा-शास्त्रियों को लेकर पिछले हफ्ते गांधीजी से मिलने आये थे । आजकल की शिक्षा प्रणाली में जो क्रांति गांधीजी कराना चाहते हैं, उसकी दिशा में, प्रयोग शुरू करने से पहले वे गांधीजी से उनके विचार समझ लेना चाहते थे । गांधीजी ने उनसे कहा : 'बालक राज्य से जो कुछ पाते हैं, उसका कुछ हिस्सा राज्य को वापस देने का तरीका उन्हें सिखाकर मैं शिक्षा को स्वावलम्बी बनाना चाहता हूँ । आप जिसे आज प्राथमिक और माध्यमिक यानी हाईस्कूल की शिक्षा कहते हैं, उन दोनों को मैं जोड़ देना चाहता हूँ । मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि आज हाईस्कूल में हमारे बच्चों को अंग्रेजी के टूटे-फूटे ज्ञान के साथ गणित, इतिहास और भूगोल के अधुले ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं मिलता । उनमें कुछ विषयों को तो वे प्राथमिक पाठशालाओं में मात्राया द्वारा सीख चुके होते हैं । आप जिन विषयों की शिक्षा आज देते हैं उन्हें कायम रखकर निर्धन अंग्रेजी को पाठ्यक्रम से हटा दें, तो बालकों की सारी पढ़ाई को ११ के बदले ७ वर्षों में पूरी कर सकते हैं, और जो मेहनत मजदूरी या शरीरश्रम का काम आप उनसे लेंगे, उनसे राज्य को काफी आमदनी भी हो सकती है । जिस शरीरश्रम को सारी शिक्षा के केन्द्र में रखना पड़ेगा । मैंने सुना है कि मि० अबट और मि०

बुद्ध ने गांधी की शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में शारीरिक श्रम की उपयोगिता को स्वीकार किया है। मुझे धुर्शा इस बात की है कि प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्री मेरी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि जिस तरह का चार शारीरिक श्रम पर मैं देता हूँ, वैसा ही वे भी देते हैं या नहीं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ: “मन का विकास हाथ-पैर की इस शिक्षा में स्कूल के संग्रहालय के लिथ चीजें बनाने या निकम्मे धिलौने तैयार करने का समावेश नहीं होता। बाजार में बिकने योग्य चीजें ही बननी चाहिये। कल-कारधानों के आरम्भकाल में बालक चावुक या कोड़े के डर से काम करते थे; अिन स्कूलों में वे ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि वे इसलिथे काम करेंगे कि भुससे दिलचस्पी है, और भुनका बुद्धि का विकास होता है।”

मि० डी-सिलवा ने कहा: “मैं इस बात को मानता हूँ कि शिक्षा सृजनात्मक कार्यों द्वारा दी जानी चाहिये: लेकिन सवाल यह है कि छोटी भुम्र के सुकुमार बालक बड़ों के साथ कैसे होड़ कर सकते हैं?”

“बालक बड़ों के साथ होड़ नहीं करेंगे। भुनकी बनायी हुअी चीजों को राज्य धरीद लेगा और भुन्हें बाजार में बेचेगा। आप भुन्हें ऐसी चीजें बनाना सिधाधिये, जो सचमुच उपयोगी हों। भुदाहरण के लिथे इस चदाअी को ले लीजिये। घर में जिस काम को करते हुअे भुनका दिल भुचाट होता है, भुसीको स्कूल में वे बुद्धि-पूर्वक करेंगे। आज आप जो शिक्षा देते हैं, वह जब स्वावलंबी और स्वयंस्फूर्तिवाली बन जायेगी, तभी यह महाजटिल प्रश्न भी सरल हो जायेगा।”

“लेकिन बालकों को इस तरह की शिक्षा दे सकने से पहले हमें शिक्षकों की मौजूदा पीढ़ी को मिटा देना होगा।”

“नहीं। इसमें संधिकाल के बीच की स्थिति रक्षनी ही नहीं है। आपको तो यह काम शुरू कर देना है, और भिसे करते-करते नये शिक्षक भी तैयार करने हैं।”

इस तरह की थोड़ी बातचीत के बाद, गांधीजी ने अिन मित्रों को सलाह दी कि वे नवभारत विद्यालय के आचार्य श्री आर्यनायकम् से, डॉ. भारतन् कुमारप्पा से, काका साहब से और दूसरे अनुभवी शिक्षा शास्त्रियों से, जो वर्धा में मौजूद

हैं, मिलें। इस लेख के लिखते समय वे अंक व्यावहारिक योजना तैयार करने के विषय में बहुत ही अपयोगी चर्चा कर रहे हैं। आशा है, अनुकी इस चर्चा का परिणाम कुछ ही दिनों में मालूम हो सकेगा।

अस बीच, गांधीजी शारारिक श्रम का जो अर्थ करते हैं, उस पर अधिक प्रकाश डालने में सहायक होनेवाली कुछ बातें नीचे देना चाहता हूँ। अंक सज्जन कुछ वर्षों से अपने स्कूल में हाथ-पैर की और साक्षरता की शिक्षा साथ-साथ देते रहे हैं, गांधीजी ने उनके नाम जो पत्र लिखा है, उसमें वह कहते हैं :

“अस सिद्धान्त को, कि क्ताभी और पिंजाभी आदि बौद्धिक शिक्षा के साथ न होने चाहिये, आप शायद टीक-से पचा नहीं पाये हैं। आपने उसे बौद्धिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में अपनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अिन दोनों के भेद को समझ लें। जैसे : अंक बढबी मुझे बढबीगिरी सिंछाता है। मैं उससे अस चीज को यंत्र की तरह सींछ लूंगा और फलतः कभी तरह के औजारों का अपुयोग करना भी सींछ जांछूंगा। लेकिन उससे मेरी बुद्धि का विकास शायद ही हो सकेगा। लेकिन अिसी चीज को जब मैं किसी बढबीगिरी के शास्त्र को जाननंवाले शिक्षक से सींछूंगा, तो वह बढबीगिरी के साथ-साथ मेरी बुद्धि का भी विकास करता चलेगा। ऐसा करते करते मैं अंक होशियार बढबी ही नहीं, बल्कि अिंजीनियर भी बन जांछूंगा। क्योंकि वह कुशल बढबी मुझे गणित सिंछायेगा, तरह-तरह की लकडियों का भेद समझायेगा; कौनसी लकड़ी कहां से आती है, असका पता देगा। और अस प्रकार भूगोल के साथ धेती का भी थोड़ा ज्ञान करा देगा। वह मुझे अपने औजारों के चित्र बनाना भी सिंछायेगा और अस तरह प्राथमिक ज्यामिति का और गणित का ज्ञान करायेगा। हो सकता है कि आपने केवल वाचन-लेखन द्वारा दिये जानेवाले बौद्धिक शिक्षण का हाथ-पैर के साथ मेल न मिलाया हो। मुझे कचूल करना चाहिये कि अब तक तो मैंने यही कहा कि हाथ-पैर की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ साथ दी जानी चाहिये और राष्ट्रीय शिक्षा में उसका मुख्य स्थान होना चाहिये। लेकिन अब मैं यह कहता हूँ कि बुद्धि के विकास का मुख्य साधन हाथ-पैर की शिक्षा होनी चाहिये। जिस कारण से मैं अिम निर्णय पर पहुँचा हूँ, वह यह है कि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे बालकों की बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे लड़कों को कुछ पता ही नहीं चलता कि कुल छोटने के बाद उन्हें क्या करना

होगा । सच्ची शिक्षा तो वही कही जायेगी, जो बालको की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों को प्रकट करती, और उनका विकास करती है । यदि उन्हें ऐसी शिक्षा मिले, तो वह वेकानगे के लिये बीम का काम दे सकती है ।”
(‘हरिजन’, ११ सितम्बर १९३७)

—महादेव देसायी

शिक्षा-मंत्रियों से—

प्रकरण भारत के एक हाथीस्कूल के शिक्षक ने सरकार की ओर से विद्यार्थियों पर लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों का वर्णन करते हुये नीचे लिखे अवतरण भेजे हैं ।

“नियम ९१ : जिस विद्यार्थी को सरकार के अिलाफ किसी भी आन्दोलन में हिस्सा लेने के जुर्म में अदालत से सजा हुआ है, पहले से सरकार की अज्ञात लिये बिना उसे किसी स्कूल में दाखिल न किया जाय । स्कूल के किसी अफसर या नौकर को सरकार के विरुद्ध किसी भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग न लेने दिया जाय: उसे ऐसी कोई राय जाहिर न करने दी जाय, जिससे सरकार के विरुद्ध बदगुमानी या बेवफाई के भाव फैलें । विद्यार्थियों में शामिल न होने दिया जाय ।

१००: यदि शिक्षक या संचालक ऐसी हरकतें जारी रखें या विद्यार्थियों की ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे, या बरदाश्त कर लें, तो उन्हें अचित्त चेतावनी दे देने के बाद शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर उस स्कूल को या तो अमान्य कर देगा, या सरकार की ओर से ठी जानेवाली सहायता बन्द कर देगा या उस स्कूल के विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में शामिल न होने देगा, और सरकारी छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थियों को ऐसे स्कूल में दाखिल होने से रोकेंगा ।

१०१ : अगर किसी शिक्षक के सार्वजनिक भाषण विद्यार्थियों के मुकुमार मन में सरकार के प्रति अनादर पैदा करनेवाले हों, उनके व्यवस्थित विकास की

रोकनेवाले हों; नागरिक के नाते उनकी उपयोगिता को कम करनेवाले हों विद्यार्थियों के भारी जीवन की प्रगति में बाधा डालनेवाले हों; या शिक्षक छुट विद्यार्थियों को राजनैतिक सभाओं में ले जाय, या जान-बूझकर उन्हें ऐसी किसी सभा में उपस्थित रहने को प्रोत्साहित करें, या करता मालूम पड़े, तो यह समझा जायगा कि वह अपने कर्त्तव्य से चूका है और उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाही की जायगी।

७९ : धार्मिक पुस्तकों को छोड़कर स्कूल में ऐसी किसी भी पुस्तक का कभी उपयोग न किया जाय, जो सरकार द्वारा स्वीकृत न हो। स्कूलों में किसी पुस्तक या पुस्तकों का उपयोग करने या न करने देने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है।

८० : (अस धारा के अनुसार यह लाजिमी है कि सभी बालकों को टीका लगा हुआ हो। यद्यपि आजकल असपर कोभी अमल नहीं होता, फिर भी जरूरी है कि असे रद्द ही करा दिया जाय।)

सरकार द्वारा स्वीकृत स्कूलों पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराया जाय। कक्षाओं के अन्दर राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें न लटकायी जायें। जिस स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा के समय प्रश्नों के जवाब में राष्ट्रीय विचार प्रकट करें, उन्हें सजा दी जाय। ये और ऐसे कभी सरकारी गश्ती हुकम अब तक कायम हैं।

सरकार को अब यह तरीका अछिन्तयार करना चाहिये कि शिक्षक मण्डल की राय जाने बिना पाठ्यक्रम में कोभी परिवर्तन न किया जाय। मद्रास में एक सभा 'दक्षिण-भारत शिक्षक-मण्डल' है। अस मण्डल ने पहले की सरकार की अस नीति को निन्दनीय बताया है, जिसके अनुसार चौथे दर्जे की परीक्षा वह छुट लेती थी।

जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी न हो, उनमें अस विषय को अधिक प्रोत्साहन दिलाने के लिये हिन्दी अध्यापकों को दूसरों की अपेक्षा अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये, जिससे अस विषय को स्थान देने में सचालकों का दिल बड़े। हिन्दी-प्रचारकों को अर्द्ध लिपि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

मद्रास सरकार का एक नियम है कि हेडमास्टरों को पाँच वर्ष के अन्दर पाठ्य पुस्तकें न बदलनी चाहिये। अस नियम में छात्रों के मौ-बाप को कोभी

आर्थिक लाभ या किफायत नहीं हो सकती। क्योंकि जिनको भूपर के दर्जों में चढ़ाया जाता है, उन्हें तो नयी पुस्तकें खर्गदनी ही पड़ती हैं; और जो फल किये जाते हैं; वे अधिकतर दूसरे मदरसों में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ बिलकुल दूसरी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। दिन नियमों की ७९ वीं धारा के कारण कार्य-शक्ति की गति रुकती है, और राष्ट्रीय विचारों की पुस्तकें चुनी नहीं जा सकती।

अस आशय की सूचना तुम्हें ही दे दी जानी चाहिये कि दो साल के अन्दर हाथीस्कूल के सभी दर्जों में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बन जाये। छोटे दर्जों में आजकल के चौथे दर्जे के बराबर अंग्रेजी सिधायी जानी चाहिये। अंग्रेजी की पढ़ाई का समय कम कर देना चाहिये, और उसके अतिरिक्त वर्ग छोले जाने चाहिये। पाँचवीं कक्षा के पहले और दूसरे वर्ग में अंग्रेजी के बदले हिन्दी दाखिल की जानी चाहिये और गणित की पढ़ाई कम कर देनी चाहिये। अतिसे हिन्दी की तरफ़ यथेष्ट ध्यान दिया जा सकेगा, और आज जो फिज़ूल की चीज़ें सिधायी जाती हैं, उनकी जगह हाथ के औद्योगिकों की सच्ची शिक्षा दाखिल की जा सकेगी।

९९ वीं और १०० वीं दण्डवाली धाराओं में भी जाये और उनके बदले ये तीन नियम बनाये जायें कि हेडमास्टर अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य द्वारा नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की, सफाई, स्वास्थ्य और आहार सम्बन्धी ज्ञान की और वर्तमान समय के राजनैतिक और आर्थिक प्रश्नों की शिक्षा दें। अगर ऐसा किया गया तो अवांछनीय और अज्ञानजन्य आन्दोलन अपने आप दब जायेंगे।

अतिसे से अधिकांश रुकावट तो अकर्मिकता की भी देर किये बिना हटा दी जानी चाहिये। क्या विद्यार्थी और क्या शिक्षक, किसी के भी मन पिंजरो में बन्द न किये जाने चाहिये। जो मार्ग शिक्षक को अथवा सरकार को अच्छे-से-अच्छा मालूम होता है शिक्षक विद्यार्थियों को उसी मार्ग पर ले सकता है। अतिसे कर चुकने पर फिर उसे कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वह अपने विद्यार्थियों के विचारों या भावों को दबाये। अतिसे यह मतलब नहीं कि विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश ही न हो। बिना नियम पालन या अनुशासन के तो कोई भी स्कूल नहीं चल सकता। लेकिन विद्यार्थियों के सर्वतोमुखी विकास पर कृत्रिम अंकुश रखा जाना है, अतिसे नियम-पालन या

अनुशासन के साथ कोअी सम्बन्ध नहीं है। जहाँ जाम्मी ने काम लिया जाता है, वहाँ तो यह अकदम असम्भव है। मच तो यह है कि आज तक हमारे छात्र जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वह स्पष्ट ही अराष्ट्रीय रहा है। अब इस तरह का वातावरण मिट जाना चाहिये और विद्यार्थियों को यह समझना चाहिये कि अपने अन्दर राष्ट्रीय भावना को बढ़ाना पाप नहीं, पुण्य है, सदाचार है।

('हग्गिन.' १८ सितम्बर. १९३७)

आजकल गांधीजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अन्हें पूरा-पूरा आगम करने की आवश्यकता है। फिर भी, जो कोअी भी सज्जन, जिन्होंने स्वावलम्बी शिक्षा के अुनके सिद्धांत पर कुछ सोचा है, उसकी चर्चा के लिये अुनके पास आते हैं या इस नये प्रयोग को सफल बनाने में अपनी ओर से कुछ करने की अच्छा प्रकट करते हैं, अुनके साथ इस विषय की चर्चा करने की तत्परता वे बराबर बताते रहते हैं। दुर्बल स्वास्थ्य के कारण चर्चाओं कम होती हैं, सक्रिय होती हैं, लेकिन हरअेक चर्चा से कुछ-न-कुछ नअी जानने योग्य चीज निकलती है। और जब-जब गांधीजी इस विषय की चर्चा करते हैं, तब-तब अेक-न-अेक नअी मूचना अथवा नया प्रकार डालनेवाली बात कहते हैं। अेक बार अुन्होंने कहा कि कोअी यह न समझे कि स्वावलम्बी शिक्षा की कल्पना संपूर्ण शराब-बंदी के कारण अुत्पन्न हुआ है; और फिर कहने लगे : “आपको इस दृढ़ विश्वास के साथ ही आरंभ करना चाहिये कि आमदनी हो या न हो, शिक्षा दी जाये या न दी जाये, फिर भी संपूर्ण शराब-बंदी तो करनी ही होगी। इसी तरह आपको यह दृढ़ अदृष्टा रखकर श्रीगणेश करना चाहिये, कि हिन्दुस्तान के गाँवों की आवश्यकताओं को देखते हुअे, अगर हम गाँवों की शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते हैं, तो वह शिक्षा स्वावलम्बी ही होनी चाहिये।”

अेक शिक्षा-शास्त्री, जो गांधीजी से चर्चा कर रहे थे, बोले : “पहली अदृष्टा तो मेरे मन में गहरी जड़ जमा चुकी है और अुसी को मैं बहुत बड़ी शिक्षा समझता हूँ। अतअेव शराब-बंदी को सफल बनाने के लिये शिक्षा का बिलकुल ही त्याग करना पड़े तो मैं जरा भी न हिचकिचाऊँगा। लेकिन दूसरी अदृष्टा मेरे मन में बस नहीं रही है। मैं आज भी यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि शिक्षा स्वावलम्बी बनायी जा सकती है !”

“मैं चाहता हूँ कि जिसमें भी आप वैसी ही श्रद्धा से काम शुरू करें। जब आप जिसका अमल शुरू करेंगे, तो जिसके साधन और मार्ग आपको सहज ही सूझने लगेंगे। जिस तरह का प्रयोग मैं छुट्टी ही करता; अब भी अगर औश्वर की कृपा रही तो मैं अपने भरसक वह सिद्ध करने की कोशिश करूँगा कि शिक्षा किस प्रकार स्वावलंबी बन सकती है। लेकिन पिछले कभी वर्षों से मेरा सारा समय दूसरे-दूसरे कार्यों में भर्च होता रहा है और शायद वे काम भी अतने ही महत्त्व के थे। लेकिन अधर संगोत्र में रहने के कारण जिसके विषय में मुझे बहुत ही पक्का विश्वास हो गया है। अब तक हमने लड़कों के दिमाग में हर तरह की जानकारी टूटने का ही यत्न किया है; मगर जिस बात को कभी सोचा भी नहीं कि अन्तर्दिमाग कैसे छुल्ले और किस तरह अन्तर्की तरक्की हो। अब हमें ‘रुक जाओ!’ (हॉल्ट) कहकर शारीरिक काम द्वारा बालक को समुचित शिक्षा देने के काम में अपनी शक्तियाँ लगा देनी चाहिये। शिक्षा में शारीरिक काम का स्थान गौण न हो; बल्कि वही बौद्धिक शिक्षा का मुख्य साधन रहे।”

“मैं जिस चीज को भी समझ सकता हूँ, लेकिन आप यह शर्त क्यों लगाते हैं, कि जिससे स्कूल का सब भर्च भी निकलना चाहिये?”

“जिस शर्त से हम जिस बात की परीक्षा कर सकेंगे, कि जिस तरह का शारीरिक काम कितना मूल्यवान है। चौदह वर्ष की आयु में, अर्थात् ७ साल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, जब बालक स्कूल से निकले, तो उसमें कुछ कमाने की शक्ति आ जानी चाहिये। आज भी गरीबों के बालक अपने-आप अपने माँ-बाप की सहायता करते हैं। अन्तर्दिमाग में यह छयाल होता है, कि अगर हम अपने माँ-बाप के साथ काम न करेंगे, तो क्या वे छावेंगे, और क्या हमें छिलावेंगे? यही एक शिक्षा है। जिसी तरह सरकार सात साल की आयु में बालक को अपने कब्जे में ले, और उसे कमाऊ बनाकर वापस माँ-बाप को सौंप दे। जिस तरीके से आप शिक्षा भी देंगे और साथ ही बेकारी की जड़ को भी काटने चलेंगे। यह आवश्यक है कि किसी-न किसी धन्य की शिक्षा बच्चों को जरूर दें। जिस मुख्य उद्योग के आस-पास आप उस शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, जो बालक के नैतिक, शरीर, साहित्य और कलाभिरुचि के विकास में सहायक होगी। बालक जो कारीगरी सीखेगा, उसका वह निष्ठा भी बनेगा।”

“मान लीजिये कि एक लड़का आदी-निर्माण की कला और शास्त्र की

सीधना शुरू करता है। तो क्या आप यह समझते हैं कि भूम कला में निर्गमन बनने के लिये उसे पूरे सात वर्ष लग जायेंगे ?

“जी हाँ; अगर वह यन्त्र की तरह न सीखे, तो सात साल जरूर लगने चाहिये। हम इतिहास के अथवा भाषा के अध्ययन के लिये सारे वर्ष क्यों धर्च करते हैं ? अिन विषयों को अवतक जो बनावटी बड़प्पन दिया जाता है, क्या उनके मुकाबिले इस उद्योग का महत्त्व कुछ कम है ?”

“लेकिन आप तो प्रधानतया कलाओं और पिंजाओं का विचार करते हैं। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि आप अिन स्कूलों को बुनाओशाला बनाना चाहते हैं। किसी बालक की रुचि बुनाओ की तरफ न हो और दूसरी किसी चीज में हो, तो उसके लिये क्या कीजियेगा ?”

“सच है; उस दशा में हम भुमे कोओ दूसरा उद्योग सिखायेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिये कि एक स्कूल में बहुत से उद्योग सिखाने का प्रबन्ध न हो सकेगा। ध्याल यह है कि हमें हर २५ विद्यार्थियों के लिये एक शिक्षक रखना चाहिये; और जितने शिक्षक मिले, उतने पचीस-पचीस विद्यार्थियों की कक्षाओं या पाठशालाओं का प्रबन्ध करना चाहिये, और अिनमें से हरएक पाठशाला में एक-एक अलग-अलग उद्योग का, जैसे, बढाओगिरी, लुहारी, चमारी या मोचीगिरी का शिक्षण देना चाहिये। आपको सिर्फ़ एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अिनमें से हरएक उद्योग द्वारा हमें बालकों के मन का विकास करना है। इसके सिवा एक दूसरी बात पर भी मैं जोर देना चाहता हूँ—आपको शहरों का ध्याल छोड़ देना चाहिये और सारी शक्ति का उपयोग गाँव में करना चाहिये। गाँव महासागर है और शहर इस मागर में बूढ़ की तरह है। अिनीलिये इसके सिलसिले में आप आँट वगैरा बनाने का विचार नहीं कर सकते। जो लड़के अिजीनियर बनना चाहेंगे, वे सात साल की पढाओ के बाद भुच्च और विशिष्ट अध्ययन के लिये कॉलेजों में जायेंगे।

“एक और चीज पर भी मैं जोर देना चाहता हूँ। हमारी आदत हो गयी है, कि हम गाँवों के उद्योग-धन्धों को कोओ चीज नहीं समझते। क्योंकि हमने शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग रखा है। शनश्रम को कुछ हलका ध्यान दिया गया है, और वर्णसंकरता के प्रचार के कारण आज हम कस्तिनो, बुनाहों,

बढ़ियों और मोर्ची वगैरा को, हलकी या गुलाम जाति का समझने लगे हैं। चूंकि हमने अद्योग को कुछ हलका समझा, यानी बुद्धिमानों की शान के कुछ छिलाफ समझा, असीलिये हमारे यहाँ क्राम्पटन और हाग्रीव के समान यंत्रशास्त्री उत्पन्न न हुए। यदि हमने अिन धन्धों की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा मानी होती, और अिनके दर्जे को विद्वत्ता के समान ही अँचा समझा होता, तो हमारे कारीगरों में से भी बड़े-बड़े आविष्कार अवश्य पैदा हुअे होते। अिसमें कोवी शक नहीं कि यंत्रों के आविष्कार के साथ-ही-साथ मिले छड़ी हो गयीं और अुन्होंने हजारों को बेकार बना दिया। मैं मानता हूँ कि यह अेक आसुरी चीज थी। यदि हम अपनी समस्त शक्ति को गोंवों में अर्च करेगे, तो कला-कारीगरी या दस्तकारियों के अेकाग्र अभ्यास से जो शोधक बुद्धि जाग्रत होगी, वह गोंवों के तमाम लोगों की जड़तों को पूरा करेगी।'

(‘हरिजन’, १८ सितम्बर, १९३७)

राष्ट्रीय शिक्षकों से—

जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय शिकपण-संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, अुन शिकपकों से मेरी यह मूचना है कि प्राथमिक शिकपा के बारे में आजकल मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, यदि वह अुनके गले अुतरता हो, तो वे यथाशक्ति अुस पर अमल करें, अुरुका ठीक-ठीक हिसाब रक्छें, और अपने अनुभव मुझे लिख मेजें। जो मेरी पद्धति के अनुसार पाठशाला चलाने को तैयार हों, अिस समय फुरसत में हों, अथवा जिस काम में लगे हुअे हैं, अुसे छोड़कर अिम तरह की पाठशाला का संचालन करने को तैयार हों, वे भी मुझे लिखें।

मैं मानता हूँ कि प्राथमरी स्कूलों को स्वावलम्बी बनाने के लिये हमारी पहली नजर कनाअी वगैरा के अुद्योग पर ही पड़ती है। अिसमें कपास की चिनाअी ने लेकर बेलवूटेदार यानी नक्शादार छाटा बनाने तक की क्रियाओं का समावेश हो जाना है। अिसे लिये फी घंटा कम-से-कम दो पैसे की मजदूरी गिनी जानी चाहिये। स्कूल का काम पाँच घंटे का रहे, जिसमें चार घंटे मजदूरी

क और एक घंटा इस अद्योग के शास्त्र को और दूसरे विषयों को, जो अद्योगों के साथ न सिखाये जा सकते हों, सिखाने का रहे। अद्योग सिखाते समय जो विषय सिखाये जायेंगे, उनमें एक हद तक या पूरी हद तक इतिहास, भूगोल और गणित-शास्त्र का समावेश रहेगा। इसमें भाषा के ज्ञान का, उसके अंग-रूप व्याकरण का और शुद्ध-शुद्ध उच्चारण का भी समावेश होगा, क्योंकि शिक्षक अद्योग को सब प्रकार के ज्ञान का वाहन समझेगा और उसके द्वारा बालकों की बोली को शुद्ध और स्पष्ट बनावेगा। इस प्रयत्न में व्याकरण का ज्ञान वह सहज ही करा सकेगा। गिनने की क्रिया तो बालकों को शुरू से ही सीखनी होगी। अर्थात् ज्ञान का आरंभ गणित से होगा। सफाई और सुधराई को भी अलग विषय नहीं रहेंगी। बालकों के प्रत्येक काम में सफाई और सुधराई होनी ही चाहिये। साफ-सुथरेपन के साथ ही वे स्कूल में प्रवेश करेंगे। इसलिये इस वक्त मेरी कल्पना में ऐसा एक भी विषय नहीं आता, जो अद्योग के साथ-साथ बालकों को न सिखाया जा सके।

मेरी यह कल्पना जरूर है कि जिस प्रकार मैंने सीखने के विषयों को अलग-अलग नहीं माना है, बल्कि सबको एक-दूसरे में ओत-प्रोत समझा है, और सबकी उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है, उसी प्रकार शिक्षक की कल्पना भी एक ही की है। हर एक विषय के अलग-अलग शिक्षक नहीं होंगे। एक ही शिक्षक होगा। हाँ, साल के हिसाब से जरूर अलग-अलग शिक्षक होंगे। यानी अगर सात दर्जे हैं, तो सात शिक्षक रहेंगे। और एक शिक्षक के पास पच्चीस से ज्यादा लड़के न होंगे। अगर शिक्षा अनिवार्य की जाये, तो मैं यह आवश्यक मानूँगा कि शुरू ही से लड़कों और लड़कियों की कक्षाएं अलग-अलग रखी जायें। क्योंकि आधिर में सबको एक ही तरह के धन्य नहीं सीखने होंगे। इसलिये मैं मानता हूँ कि शुरू से अलग-अलग श्रेणियों का रहना अधिक सुविधाजनक होगा।

इस पद्धति में घंटों की और शिक्षकों की सध्या में, और विषयों की व्यवस्था में परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जिस सिद्धान्त को आधार मानकर प्रत्येक शाला का संचालन होगा, उसे अलग सन्दर्भ ही मेरी कल्पना की यह पाठशाला चल सकती है। इन सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करके किसी प्रकार के मूर्त परिणाम अभी तक चाहे न बताये जा सके

हों, लेकिन जो मंत्री इस प्रकार की शिक्षा को शुरू करना चाहते हैं, उनको इन सिद्धांतों पर अवश्य ही श्रद्धा होनी चाहिये। चूँकि इस श्रद्धा का आधार वृद्धि होगी, इसलिये इसका स्वरूप अन्ध-श्रद्धा का नहीं, ज्ञानमयी श्रद्धा का होगा। ये सिद्धांत दो हैं —

(१) शिक्षा का वाहन कोई भी ग्रामोपयोग अुद्योग हो और

(२) सब मिलकर शिक्षा स्वावलम्बी हो, अर्थात् शुरू के अेक-दो साल कुछ कम स्वावलम्बी भले हों, लेकिन सात साल की औसत निकालने पर आमदनी और खर्च का हिसाब बराबर होना चाहिये। मैंने इस शिक्षा के लिये सात साल माने हैं, लेकिन इनमें घट-वृद्ध हो सकती है।

(हरिजनबन्धु, १९ सितम्बर, १९३७)

बम्बई में प्राथमिक शिक्षा

अब तक मैंने जो चर्चा की है, वह गाँवों की शिक्षा के विषय में की है, क्योंकि वही सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। यदि यह सीधी तरह हल हो सके, तो शहरों की कोई आस बठिनायी न रह जाये। शहरों के विषय में मैंने अब तक इसी वजह से कुछ नहीं लिखा। लेकिन शिक्षा में रस लेनेवाले बम्बयी के अेक नागरिक का नीचे लिखा प्रश्न अुत्तर की अपेक्षा करता है :

“प्राथमिक शिक्षा के भारी खर्च का कोई रास्ता निकालने में इस समय काँग्रेसी मंत्रिमंडल बर्तमान मालूम होता है। यह सुझाया गया है कि शिक्षा का खर्च शिक्षा ही से निकल सकता है। बम्बयी-जैसे शहर में इस दिशा में किस तरह और किस हद तक बढ़ा जा सकता है, इसकी चर्चा आवश्यक मालूम होती है। कहा जाता है कि इस साल बम्बयी कॉर्पोरेशन ने शिक्षा पर करीब ३५-३६ लाख रुपया खर्च करने का बजट बनाया है, और अगर सारे शहर में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाये, तो इस खर्च में कभी लाख रुपयों की रकम और बढ़ जाये। शिक्षकों के वेतन में और किराये में क्रमशः बीस लाख और चार लाख से ज्यादा रकम खर्च होती है। फी विद्यार्थी सालाना खर्च की औसत

४० से ४२ रुपये तक आती है। अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ साल में अितने रुपयों का कान भी करके दें, तभी शिक्षा का धर्च शिक्षा से निकल सकता है। लेकिन यह होगा किस तरह?"

मेरा तो दृढ विश्वास है कि अगर बम्बई के स्कूलों में भी अुद्योग के तत्व को स्थान दिया जाय, तो अुसमे बम्बई के बालकों को और बम्बई शहर को फायदा ही पहुँचेगा। शहर में पले-पुसे बालक तोते की तरह कविता रटेंगे और सुनायेंगे: नाचेंगे- हाव-भाव और अभिनय करके दिखा देंगे; बैड-बाजे बजा सकेंगे; कसरत-कवायद और कूच करना जानेंगे; इतिहास और भूगोल के प्रश्नों का अुत्तर देगे और थोड़ा-बहुत अकगणित भी जान लेंगे। लेकिन अिसमे आगे वे न बढ़ सकेंगे। हाँ, अेक बात मैं भूला; वे थोड़ी अग्रजी भी जरूर जानते होंगे। लेकिन अेक टूटी हुआी कुर्सी को दुरुस्त करना या फटे हुआे कपड़े को सी लेना अुनके लिअे सुविक्ल होगा। वे अिसे नहीं कर सकेंगे। अैसे मानलो मैं हमारे शहर के लड़के जितने अपंग या निकम्मे पाये जाते हैं, अुतने अपंग लड़के दक्षिण अफ्रिका और अिंगलैंड की अपनी यात्राओं में मैंने कहीं नहीं देजे।

अिसलिअे मैं तो मानता ही हूँ कि अगर जहरो में भी अुद्योग द्वारा शिक्षा दी जाये, तो अुससे बालकों को वेहद लाभ होगा। और, पूरे ३५ लाख रुपये नहीं, तो अुनका अेक बड़ा हिस्सा जरूर बच रहेगा। ४२ रु. के बदले की बालक साल के ४० रु. का धर्च भी मान लें, तो यह कहा जा सकता है कि बम्बईवाले ८७ ५०० बालकों को पढ़ाते हैं। अगर १० लाख की बन्ती हो, तो बालकों की सङ्ख्या कम-से-कम डेढ़ लाख होनी चाहिये। अिसका मतलब यह हुआ कि लगभग ६२,००० बालक बिना शिक्षा के रह जाते हैं। अगर यह मान लें कि ये सब गरीब नहीं हैं, और बहुतेरे आनगी मदरसों में जाते हैं, तब भी ५६,००० बालक रह जाते हैं। अिनके लिअे आज के हिसाब में २२,२४००० रुपयों की जरूरत होगी। बम्बई क्य तो अितने रुपयों का प्रबन्ध करे, और कब अिन सब बालकों को पढ़ावे? और क्या पढ़ावे?

मैं मानता हूँ कि शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी ही चाहिये। लेकिन बालकों को अुपयोगी अुद्योग सिखाकर अुसके द्वारा ही अुनके शरीर और मन का विकास किया जाना चाहिये। मैं अिसमे भी पैसे का जो हिसाब लगाता हूँ, वह अनुपयुक्त न समझा जाना चाहिये। अर्थशास्त्र नैतिक और अनैतिक, दोनों

प्रकार का होता है। नैतिक अर्थशास्त्र के दोनों पहलू एक-से होते हैं, जब कि अनैतिक में जिसकी लाठी उसकी भैंसवाली बात होती है। उसके विस्तार का सारा दारोमदार उसकी ताकत पर है। अनैतिक अर्थशास्त्र जिस तरह बातक है, उसी तरह नैतिक आवश्यक है। इसके अभाव में धर्म की परछाई को और उसके पालन को मैं असंभव समझता हूँ।

मेरा नैतिक शास्त्र मुझे जरूर ही यह मुझाता है कि बम्बयी के बालक हर महीने हँसते-छेलते तीन रुपये का काम करके दें। अगर चार घंटे काम करे और हर घंटे के दो पैसे भी घर लें, तो महीने के २५ दिनों में वे ५० आने का काम करेंगे, यानी हर महीने स्कूल में रहकर रु. ३-२-० कमा लेंगे।

यह मानने की कोशिश नहीं मालूम होती कि जब शिक्षा के ढंग पर अदुयोग सिखाया जायेगा, तो बालक काम के बोझ से दब जायेंगे। नाम-मात्र के शिक्षक तो इतिहास, भूगोल-जैसे सरल और दिलचस्प विषयों को भी ऐसे ढंग से सिखाते हैं, कि लड़कों का दिल धुनने लगता है। लेकिन मैंने अपनी आँखों देखा है, कि जो सच्चे शिक्षक होते हैं, वे अपने शिष्यों को हँसते-छेलते अदुयोग सिखाते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि कोशिश मुझसे यह सवाल न करेगा कि ऐसे शिक्षक कहाँ से आयेंगे। एक बार जब किसी चीज को हम करने योग्य मान लेते हैं, तो फिर उसके करनेवालों को तैयार करना सहज ही अनु व्यक्तियों और संस्थाओं का धर्म हो जाता है, जो उस चीज को मानती हैं। इसमें शक नहीं कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करने में थोड़ा समय चला जायगा। लेकिन आजकल के अनुपयुक्त शिक्षण के निर्माण में और उनके लिये शिक्षक तैयार करने में जितना समय धर्च हुआ है, उसका शतांश भी इसमें धर्च नहीं होगा। और पैसे का धर्च तो उसके मुकाबले कम होगा ही। अगर बम्बयी शहर की म्युनिसिपैलिटी का कारोबार मेरे हाथ में हो, तो ऐसे शिक्षण-शास्त्रियों की एक छोटी-सी समिति स्थापित करूँगा, जिन्हें मेरी कल्पना में थोड़ी भी श्रद्धा है, और उनसे यह आशा रखूँगा कि वे एक महीने के अन्दर अपनी योजना बनाकर दें, ताकि तुरन्त ही उसे अमल में लाया जा सके। इसमें यह विश्वास अवश्य आ जाता है कि मुझे अपनी इस कल्पना की शक्यता में अटल श्रद्धा है। अधार ली हुई श्रद्धा से आजतक कोशिश अच्छे और बड़े काम नहीं हुआ।

एक प्रश्न रह जाता है। शहरों में कौन-से अदुग्ग सहूलित के साथ सिजाये जा सकते हैं ? मेरे पास तो अिसका अुत्तर भी तैयार ही है। नै हिन्दुस्तान के गाँवों को सबल और सुपुष्ट देअना चाहता हूँ। आजकल तो गाँव शहरों के लिअे जीते हैं। अुन पर निर्भर करते हैं। यह अनर्थ है। शहर गाँवों पर निर्भर करने लगे, अपने बल को गाँवों से प्राप्त करें, अर्थात् गाँवों से लाभ अुठाने के बदले स्वयं गाँवों को लाभ पहुँचायें, तो हनारा मतलब सिद्ध हो और अर्थ-शास्त्र नैतिक बने। अैसे शुद्ध अर्थ की सिद्धि के लिअे शहरी बालकों के अदुग्ग का देहाती बालकों के साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिये। अिसके लिअे अिस समय, मुझे जो कुछ सूझ रहा है, सो तो रिजाअी से लेकर कनाअी तक के अदुग्ग हैं। आज भी कुछ अिसी तरह हो रहा है। गाँवों से कपास आती है, और मिलों में कपड़ा बुना जाता है। अिसमें शुरु से आखिर तक धन की बरबादी की जाती है। कपास ज्यों-ज्यों बोयी जाती है, जैसे-तैसे बीनी जाती है और अुसी टंग से साफ भी की जाती है। किसान अिस कपास को अधिकतर घाटा सहकर राक्यसी जीनों में बेचते हैं; वहाँ विनौले अलग होते हैं, कपास कुचली और अधमरी की जाती है और फिर वह गाओं में बँधकर मिलों में पहुँचायी जाती है। वहाँ वह धुनी जाती है, कतती है और बुनी जाती है। ये सारी क्रियाएँ अिस तरह होती हैं, कि कपास के सत्व को जलाकर अुत्ते निर्जीव बना देती हैं। मेरी अिस भाग से कोअी द्वेष न करे। कपास में जीव तो है ही। अिस जीव के प्रति ननुप्य या तो कोमलता का व्यवहार करता है या राक्यसी। आजकल के व्यवहार को नै राक्यसी व्यवहार मानता हूँ।

कपास की कुछ क्रियाएँ गाँवों और शहरों, दोनों में हो सकती हैं। अैसा होने पर ही शहर और गाँव का संबंध नैतिक और शुद्ध बन सकता है। अिससे जीनों की वृद्धि होती है, और आजकल की अव्यवस्था, भय, शंका और द्वेष या तो निर्मूल हो जाते हैं, या निस्तेज पड जाते हैं। अिस प्रकार गाँवों का पुनरुद्धार हो सकता है। अिस कत्तना को अमली रूप देने में बहुत थोड़े अर्न की जरूरत रहती है। बड़ी आसानी से अिससे मूर्त रूप दिया जा सकता है। परदेशी बुद्धि या परदेशी यंत्रों की आवश्यकता नहीं रहनी। देश की अलौकिक या असाधारण बुद्धि भी आवश्यक नहीं होती। देश में अेक ओर पौर गरीबी और दूसरी ओर अनीरी का जो दौर चल रहा है, वह मिट सकता है। दोनों से ने

हो सकता है। और लड़ाई-झगड़े का व धून-धरावी का जो डर हमेशा हम पर सवार रहता है, वह दूर हो सकता है। लेकिन विल्ली के गले में घंटी कौन बांधे ? बम्बई कारपोरेशन का दिल मेरी कल्पना की ओर किस तरह रुजू हो ? बनिम्बत अिसके कि यहाँ सेगोंव में बैठे बैठे मैं अिसका जवाब दूँ, अिस पत्र के लेखक, बम्बई के यह विद्या-प्रेमी नागरिक ही ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं।

(हरिजन-बंधु, २६ सितम्बर, १९३७)

स्वावलम्बी पाठशालाएँ

“हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति का मुख्य स्वरूप यह है कि देश की साधन-सामग्री पर आधार रखनेवाले लोगों की संख्या का बोझ बढ़ता जाता है। अुदाहरण के लिये हिन्दुस्तान में ऐसे विशाल भू-भाग नहीं हैं, जिनका पता अब तक न लगाया गया हो। अिसी तरह हमारे देश में अपनिवेशों की और प्रेज़ी की भी अधिकता नहीं है। अिसलिये हमारी मौजूदा साधन-सामग्री से तैयार माल पैदा करने का काम अुन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिये, जिन्होंने अिसकी छ्वास शिकपा पायी हो। अगर १०० आदमी जमीन के सौ अलग-अलग टुकड़ों को जोतते हैं, तो सिर्फ ५० आदमियों की जरूरत को पूरा करनेवाला अनाज पैदा करते हैं। लेकिन अगर ये सभी टुकड़े मिला दिये जायें और २० निष्णात आदमी अिस पर खेती करें, तो यही जमीन १०० आदमियों का निर्वाह कर सकती है। आजकल ऐसे आविष्कार हुअे हैं, जिससे मजदूर के गृह-जीवन को अस्त-व्यस्त किये बिना, और अुसकी स्वतन्त्रता को कुचले बिना, अुसकी अुत्पादन-शक्ति बढ़ायी जा सकती है। अिसलिये अब अिस बात की छ्वास जरूरत पैदा हो गयी है कि अधिक लोगों को काम करने से रोका जाय। ५० साल की अुमर के बाद लोगों को पेंशन दे देने के रिवाज से बहुत नुकसान हो रहा है; क्योंकि साधारण मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति का अिस अुमर के बाद ही अधिकाधिक विकास होता है। अिसलिये मुनासिब तो यह है कि जबतक लोग पूरी तालीम पाकर तैयार न हो जायें, अुन्हें गृह-जीवन में प्रवेश करने से रोका जाय !

“हिन्दुस्तान की अवनति का मुख्य कारण यह है, कि यहाँ मजदूर अपने जीवन का आरम्भ बहुत ही पहले करते हैं। बच्ची अपने लड़के को अपने धन्वे में अितनी जल्दी दाखिल करता है कि लड़का १२ वर्ष की उमर में अपनी अपार्जन-शक्ति की चरमसीमा तक पहुँच जाता है। इसके बाद वह शादी करता है, और कुछ ही समय के अन्दर अपना घंघा शुरू कर देता है। इसके कारण उत्पादन और विभाजन के नये तरीके उसके दिमाग में उतर ही नहीं पाते। उसको इस बात की कोखी तमीज नहीं होती कि आर्थिक दृष्टि में अनुकी मजदूरी का क्या महत्त्व है। कोखी भी आदमी ऐसे कारागर को धोका दे सकता है, और उसका शोषण कर सकता है। वह अपनी छोटी-सी संकुचित दुनिया में कुअे के मेदक की तरह जीता है, और किसी तरह अपना गुजर-बसर करने और ररिवार को बढ़ाने में संतुष्ट रहता है। हिन्दुस्तान में जो संकुचितता, सन्तोष-प्रियता, भाग्यवाद, जाति-प्रेति के बन्धन और शराब और अफीम के व्यसन पाये जाते हैं, उन सबकी जड़ में यही चीज है। मैं जब लंका में चाय के बगीचे देखने गया, तो सबसे ज्यादा दुःख मुअे वहाँ बालकों को मजदूरी करते देखकर हुआ। मरसे तो वहाँ थे, लेकिन माँ बर का झुकाव लड़कों से मजदूरी कराने की तरफ ज्यादा देखा। बड़ों की पुस्त हमेशा आनेवाली छोटी पुस्त की तरफ के अपने कर्तव्य को, बला की तरह सिर से ढालना चाहती है। सरकार का काम है, कि वह उन प्रवृत्तियों को रोके, जो व्यक्तियों के लिये फायदेमद होते हुअे भी समाज के लिये नुकसानदेह हों। लंका-जैसे देश में, जहाँ प्राकृतिक साधनों के भण्डारों का पता लगाकर उनका अपुयोग करने के लिये लोगों की पर्याप्त आबादी नहीं है बालकों से मजदूरी कराने की प्रथा का बचाव नहीं किया जा सकता: तो हिन्दुस्तान में, जहाँ बालकों से काम लेने पर बड़ों की बेकारी बढ़ती है, इसका बचाव हो ही कैसे सकता है ?

“हमें इस भ्रम में न रहना चाहिये कि माल तैयार करने काशर में बेचनेवाली कारधानेनुमा स्वावलंबी पाठशालाअे कभी शिक्षा का काम करेंगी। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो वह कानून-समत बाल-मजदूरी ही सिद्ध होगी। अुदाहरण के लिये, जब किसी मरसे २ कताखी दाखिल की जायेगी, तो वहाँ चणें न चलाना या सूत कातना अेक बात्रिक क्रिया बन जायेगी। मेरी समर में यह बात नहीं आती, कि अेक धान के लिये जितना नूत आवश्यक है, उस नूत अे

गिनने से गणित सीखा जा सकता है: अथवा रुआी के विकास और सुधार को देखकर विज्ञान और भूगोल सिखाया जा सकते हैं। ये चीजें अेकाध बार तो मन को सतेज कर सकती हैं, लेकिन अगर वर्षों तक यही जारी रहें, तो मन की बाढ रुक जाये, और वह अेक ठहरो हुआी लीक पर काम करने लग जाय। मैं मानता हूँ कि आँध्र, कान, हाथ वगैरा की तालीम बहुत जरूरी है, और यह भी मानता हूँ कि शरीर-श्रम को सभी स्कूलों में लाजिमी कर देना चाहिये। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिये कि जिसे हम हाथ की तालीम कहते हैं, वह असल में दिमाग की ही तालीम होती है। किसी भी स्कूल को, जो बच्चों को शिकपा देना चाहता है, बाज़ार में विप्री के लिअे माल तैयार करने का विचार छोड़ ही देना चाहिये। असका फर्ज है कि वह बच्चों को तरह तरह का कच्चा माल और यंत्र दे, जिन पर प्रयोग करके बालक थोड़ी नुकसानी भी करें तो हर्ज नहीं। बिगाड़ या नुकसान तो होगा ही। श्री. नरहरि पारिध ने हरिजन आश्रम साबरमती की लडकियों की कताअी के कुछ आँकड़े दिये हैं। सावधानी के साथ दिन आँकड़ों का अध्ययन करने ने पता चलता है, कि जो स्कूल अेक ही काम को लेकर बैठ जाता है, और जिसमें बड़ी अुमर के तालीमयापता बालक होते हैं, असमें भी नुकसान तो ठीक-ठीक होता है। अुद्योग-धन्धों की शिकपा देनेवाले स्कूल वैज्ञानिक कॉलेजों की तरह प्रयोग करने और साधन-सामग्री को बिगाड़ने की जगह हैं। हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश को तो अैसे स्कूल कम-से-कम, और सिर्फ अुतने ही धोलने चाहिये, जितने जरूरी हों, और सो भी कुछ चुने हुआे बड़े-बड़े केन्द्रों में। अगर गोरधपुर और अवध के लडकों को चुनकर चमडा कमाने का काम सीधने के लिअे कानपुर भेजा जाये, तो अससे राष्ट्र की कोअी हानि न होगी। लेकिन अगर अुद्योग-धन्धे सिधानेवाली असंख्य पाटशालाअें धोली जायेंगी, तो अससे नुकसान हुआे बिना न रहेगा।

“अेक दूसरे प्रकार का नुकसान भी है, जो आमतौर पर ध्यान में नहीं आता। अेक रत्न रुआी से अगर बड़ी अुमर का कुशल मजदूर चार आठमियों के अप्रयोग का कपड़ा बना सकेगा, तो अुतनी ही रुआी से अनण्ड या गेवार मजदूर मुद्रिकल से दो की जरूरत का कपड़ा बना पायेगा। असका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान की कपडे की जरूरत को पूरा करने के लिअे आजकल की अपेक्षा दूनी जगह में कपास की छेती करनी होगी। दूसरे शब्दों में, अिसीको

यों कह सकते हैं, कि अगर अनपढ़ मजदूरों से काम लिया जाये, तो कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान को अतिनी जमीन में कपास की छेती करनी पड़ेगी अतनी जमीन में हिन्दुस्तान की अन्न और वस्त्र, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला अनाज और कपास पैदा हो सकता है वशतें कि मार्ग काम कुशल मजदूरों या किसानों से कराया जाये।

“अस नुकसानी का तीसरा पहलू भी ध्यान देने योग्य है। कहा जाता है कि स्कूल में बालक तरह-तरह की नुदर चीजें बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक अद्योग-शाला में सीधे दुआे लडके को मैंने ‘प्लाय वुड’ में छिलौना बनाने देखा था। वह जिस लकड़ी का और जिन औजारों का उपयोग कर रहा था, सो सब स्वदेशी थे। ऐसे अद्योग परदेशी माल की नभी माँग या छपत हनारें यहाँ पैदा करते हैं। अस पर कोई कह सकता है कि हम अपना ‘प्लाय वुड’ धुट तैयार कर सकते हैं; लेकिन अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में अतिनी फाजिल जमीन नहीं है, कि हम अिन झाड़ों को अुगा सकें। अगर कच्चे माल का और पूँजी का अुपयोग बेकार चीजों के बनाने में होता है, तो असे रोकना चाहिये, न कि अत्तेजन देना चाहिये।

“स्कूलों और कॉलेजों में जो सुकुमारमनि बालक पढ़ते हैं, वे रुपया, आना, पाथी और नफे-नुकसान की दुनिया में नहीं, बल्कि विचारों और आदर्शों की सृष्टि में विहार करते हैं। ऐसी सुकुमार अवस्था में अगर अुनके सामने माल पैदा करने, बेचने और पैसा छड़ा करने का आदर्श रखा जायेगा, तो अुससे बच्चों का विकास रुकेगा, और आज संसार में दौलत की अुमडती दरिया के बीच लोगों को जिस गरीबी में रहना पड़ता है, वह बहुत अधिक बढ़ जायगी। यहाँ यह जानने योग्य बात है कि श्री रामकृष्ण अुद्योग-धन्धों की शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं देते थे।

“मैं तो अिसे भी एक अजीब-सा अ्रम ही समझता हूँ, कि हम अरने यत्नों से शिक्षा की गति को बढ़ा सकते हैं, यानी बालक जिस चीज को आज सात बरस में सीखता है, अुसे दो वर्ष में सिखा सकते हैं। बच्चों का दिमाग खाली बोतल की तरह नहीं होता कि अुसमें जो कुछ भरना हो, भरा जा सके। जिस चीज को बालक १६ वे वर्ष ही में सीख सकता है, अुने ८ वे साल में सीखने की कोशिश वह नहीं कर सकता और न अने कम्ना चाहिये। यह कहना

ठीक नहीं है कि विदेर्गी भाषा के कारण अतनी देर लगती है। फिर, जितना लोग समझते हैं, अतना समय इस विषय को दिया भी नहीं जाता। निबन्ध लेखन की शिक्षा मस्तिष्क और भावना की शिक्षा है। इस तरह की शिक्षा धीमी ही हो सकती है। मस्तिष्क का विकास करने के लिये जिन साधनों और तरीकों का उपयोग किया जाता है, सम्भव है वे अनुपादक, हानिकारक और धीमे मालूम पड़ें। लेकिन याद रखना चाहिये कि शिक्षा का अद्भुत मन को चलवान् बनाना और जीवन में उसे जिस प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं, वैसे समझौते करना सिखाना है। हमें यह आशा न रखनी चाहिये, कि हम पाठशालाओं में मनुष्यों के अपरान्त माल भी पैदा करके दें।

“अस सबका सार यह है कि जिस नीति से हमारी पाठशालाएं सम्पन्न, किन्तु राष्ट्र दिवालिया बनता है, वह नीति से कुचित दृष्टिवाली है, और उसका अर्थ-शास्त्र झूठा है।

‘अंक अध्यापक’

यह लेख अंक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के अंक अध्यापक का है। लेख के साथ जो चिट्ठी आयी है, उस पर हस्ताक्षर हैं। लेकिन इस लेख के नीचे अन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, इसलिये मैं भी उनका नाम प्रकट नहीं कर रहा हूँ। पाठकों को लेख से मतलब है, उसके लेखक से नहीं। यह लेख इस बात का एक ज्वलन्त अदाहरण है, कि जो कल्पनाएं मनुष्य के मन में गहरी जड़ जमा लेती हैं, उनसे उनकी दृष्टि कैसी धुँधली पड़ जाती है। प्रस्तुत लेखक ने मेरी योजना को समझने का कष्ट नहीं अड़ाया। मेरी कल्पना के मदर्से के विद्यार्थियों की तुलना अन्होंने लंका के चाय के बगीचोंवाले अल लडकों से की है, जो आधों-आध गुलामी में रहते हैं। ऐसा करके अन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन ही किया है। वे भूल जाते हैं कि बगीचों में काम करनेवाले लडकों को कोअी विद्यार्थी नहीं समझना। अन्हें जो मजदूरी मिलती है, वह उनकी शिक्षा का अंग नहीं होती। मैं जिस प्रकार की पाठशालाओं का हिमायत कर रहा हूँ, उसमें तो लडके अंग्रेजी छोडकर वे सब विषय सीखेंगे, जो आज हाथीस्कूलों में सिखाये जाते हैं; अलके सिवा वे क्वायद, संगीत, चित्रकला और निस्सन्देह अंकाध अुद्योग या दस्तकारी भी सीखेंगे। अल मदर्सों को कारखाने कहना हकीकत को समझने से अलनकार करना है। यह तो वही मसल हुआ कि किसी

आदमी ने बन्दर को छोड़ और कोअी प्राणी देखा ही न हो, और चूँकि मनुष्य का वर्णन, कुछ ही अंशों में क्यों न हो, बन्दर के वर्णन से मिलता-जुलता है इसलिये वह मनुष्य का वर्णन पढ़ने से ही अिनकार कर दे ! मैंने अपनी सूचनाओं द्वारा जिन परिणामों का दावा किया है, अगर ये अध्यापक अुनके खिलाफ जनता को चेतावनी देते, और कहते कि वैसे सब परिणाम पाने की वह आशा न रखे, तो अुनके कथन में कुछ तो मी तथ्य रहता; लेकिन ऐसी चेतावनी भी अनावश्यक होती, क्योंकि मैं छुट अुसे दे चुका हूँ ।

मैं मानता हूँ कि मेरी सूचना नअी है । लेकिन नवीनता कोअी अपराध नहीं । मैं यह भी मानता हूँ कि अिसके पीछे विशेष अनुभव नहीं है । लेकिन मेरे साथियों को जो अनुभव प्राप्त हुअे हैं, अुन पर नें मुअे वह अनुभव करने में बल मिलता है, कि यदि अिस योजना को निष्ठा के साथ कार्य में परिणत किया जाय, तो यह जरूर सफल होगी । यदि यह प्रयोग असफल हो, तब भी अिसकी आजमाअीश कर लेने में देश की कोअी हानि न होगी । अगर यह प्रयंग कुछ अंशों में भी सफल हो जाय, तो अिससे बहुत ज्यादा लाभ होगा । प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त, लाजिमी और असरदार बनाने का कोअी तरीका नहीं है । अिसमें तो कोअी शक नहीं कि आजकल की जो प्राथमरी तालीम है, वह अेक फटा है — भ्रम है ।

श्री० नरहरि पारिख के आँकड़े अिसलिये लिखे गये थे कि अिम योजना का जितना समर्थन अुनसे हो सके वे करें । अिन आँकड़ों से ही किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता- फिर भी अिनसे प्रोत्साहन अवश्य मिलता है । अुत्साही लोगों के लिये बहुत-सी तथ्य की बातें अिनमें मिलती हैं । सान साल मेरी योजना के अविभाव्य अंग नहीं हैं । हो सकता है, कि मैंने जिन बौद्धिक भूमिका की कल्पना की है, अुस तक पहुँचने में अधिक समय लगे । शिक्षा की अवधि को बढ़ाने से राष्ट्र की कोअी हानि न होगी । मेरी योजना के आवश्यक अंग अिस प्रकार हैं :-

१. कुल मिलाकर देखा जाय तो मादुन होता है कि किसी अेक या अनेक अुद्योगों की शिक्षा लड़कों और लड़कियों के सर्वनेमुखी विकास का अच्छे-ने-अच्छा साधन है । अिसलिये सारी पढाअी अुद्योग की शिक्षा के आस-पास चैताअी जानी चाहिये ।

२. इस कल्पना के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी, वह कुल मिलाकर अवश्य स्वावलम्बी होगी। हो सकता है कि पहले या दूसरे साल की पढ़ाई तक यह शायद पूरी स्वावलम्बी न भी बने। यहाँ प्राथमिक शिक्षा से मतलब इस शिक्षा का है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

अब अध्यापकजी को शक है कि अद्योग द्वारा गणित या दूसरे विषय कहाँ तक सिखाये जा सकेंगे? उनका यह शक अनुभव की कमी का सूचक है। लेकिन मैं तो अपनी बात अनुभव के चल से कह सकता हूँ। दक्षिण-आफ्रिका के टैल्सटाय फार्म पर जिन लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिये मैं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, उनका सर्वांगीण विकास करने में मुझे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। करीब आठ घंटों का अद्योग ही वहाँ की शिक्षा का केन्द्र था। उन्हें अथवा अधिक-से-अधिक दो घंटे लिखने-पढ़ने के लिये मिलते थे। अद्योगों में छोड़ना, रसोई बनाना, पाठानों की सफाई करना, झाड़ना-बुझाना, चप्पल बनाना, बड़बुझाई और चिट्ठी-पत्री या संदेश लाने ले जाने का काम आदि का समावेश था। बालकों की उमर ६ से लेकर १६ वर्ष तक की थी। उसके बाद तो यह अद्योग बहुत ही फूला-फला है।
(हरिजन, २ अक्टूबर, १९३७)

कोरे विचार नहीं, ठोस कार्य

डॉ० अरडेल ने अपने एक लेख की नकल, जो 'ओरिअण्ट ऑलस्ट्रेटर्ड वॉकली' में छपनेवाला है, मेरे पास पेशगी भेजी है, और उनके साथ नीचे लिखा पत्र भेजा है।

“आपने यह अच्छा प्रकट की है, कि अब इस देश में शिक्षा स्वावलम्बी बननी चाहिये, और अतने वर्षों से जैसी कृत्रिम रही है, वैसी अब न रहनी चाहिये। मैंने हिन्दुस्तान में, शिक्षा के क्षेत्र में, तीस साल से भी अधिक काम किया है। मेरा एक लेख 'ओरिअण्ट ऑलस्ट्रेटर्ड वॉकली' में छपने जा रहा है; उसी की एक प्रति आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। शायद इसमें कुछ ऐसे विचार हों, जो आपके विचारों से कुछ हदतक मिलते-जुलते हों। मैं निश्चय ही यह

अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिये, और प्रत्येक राष्ट्रीय मंत्री या मिनिस्टर को अपने-अपने प्रान्त में उस योजना पर अमल कमाने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये। इस प्रश्न को कुछ-कुछ हल करने के लिये अलग-अलग प्रयत्न तो बहुत से हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा-सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों की तुरन्त ही घोषणा हो जानी चाहिये, जिससे सब प्रान्तों में एक-ही-सा प्रयत्न हो, और सरकार और रिआया हिल-मिलकर काम करे।”

अस लेख से कुछ छास महत्त्व के और अपयोगी अवतरण मैं नाने देता हूँ। कार्य का श्रीगणेश कैसे किया जाय, इसकी चर्चा के बाद लेखक ने लिखा है :

“राष्ट्रीय शिक्षा के मूल में किस प्रकार के सिद्धान्त होने चाहिये, अंग्रेजों के विवेचन के लिये मेरे पास स्थान नहीं है। फिर भी, मैं यह आशा रखता हूँ, कि लड़कों और लड़कियों—दोनों की शिक्षा में हम धीरे-धीरे विद्यालय और कॉलेज के हास्यास्पद भेद को मिटा डालेंगे। और हमारी समस्त शिक्षा का सुष्ठु मंत्र होगा कुछ करना, करके दिखाना !

“विचार कितने ही क्यों न जागें, जब तक वे व्यावहारिक होकर पलप्रद नहीं होते, उनका कोई भी मूल्य नहीं माना जाता। यही बात भावनाओं और अनुभूतियों की शिक्षा के बारे में कही जा सकती है। आजकल की शिक्षा-उद्धतियों में इसकी बहुत ही अपेक्षा की गयी है। ज़रूरत अन्न दान की है कि हिन्दुस्तान के नौजवान कर्मठ बनें, और शिक्षा द्वारा उनका चरित्र अन्न तैयार हो, कि उनमें कुछ काम करने की, कुछ व्यावहारिक कामें निभाने की और कुछ सेवा करने की शक्ति पैदा हो। हिन्दुस्तान को अपने नौजवान नागरिकों की ज़रूरत है, जो परिस्थितियों और मयेगों के कारण हिम्मत भी क्षेत्र में क्यों न पड़े हों, वहाँ भी कुछ न-कुछ अच्छे काम करके दिखा सकें। शिक्षा या अध्ययन के प्रत्येक विषय का ध्येय सदाचार होना चाहिये। हमारे शिक्षकों को सब विषयों की शिक्षा ऐसे ही दग ने देनी चाहिये, जिससे विद्यार्थी के चरित्र का विकास हो। क्योंकि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिये चरित्र ही जीवन का एकमात्र आधार है।

“जब एक बार सदाचार जाग्रत हो उठेगा, तो कुछ करने की सकल-शक्ति भी चलवान् बनेगी और स्वावलम्बन तथा आत्मसमर्पण की दिशा में वह जोरों से काम करना शुरू कर देगी। तभी मनुष्य के अन्दर धरतीमाता के अधिक-से-अधिक निकट सम्पर्क में आने की, छेती द्वारा उसे पूजने की, और सादगी तथा शुद्ध आचरण द्वारा अमर पर कम-से-कम ब्रोज-रूप होने की इच्छा पैदा होगी। मेरा तो निश्चित मत है कि धरती-माता के किसी भी बालक को ऐसा असमर्थ नहीं होना चाहिये कि वह सीधे-से-अससे अपना पोषण ग्रहण न कर सके। इसलिये मैं शिक्षा में प्रकृति या धरती के साथ के सम्बन्ध को कुछ हद तक जरूर दृढ़ कराना चाहूँगा। शहरी मदरसे भी इसके अपवाद न रहेंगे। शिक्षा की जिन रूढ़ियों के कारण आजकल की शिक्षा एक बड़ी हद तक निरर्थक सी बन गयी है, उनका हमें त्याग कर देना चाहिये। आज के शुभ अवसर पर, जबकि देश में राष्ट्रीय यानी काँग्रेसी मंत्रिमण्डल काम कर रहे हैं, हमें सच्ची शिक्षा-पद्धति का मंगलाचरण कर देना चाहिये। यह नयी शिक्षा निरी किताबी पढ़ाई न होगी। हम पुराने जमाने की शिक्षा के संकुचित बन्धनों से जकड़े हुए हैं, अतएव गांधीजी ने स्वावलम्बी शिक्षा की जो योजना सुझाई है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि उनकी बतायी हुयी हद तक हम जा सकेंगे। उनकी इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, कि सात वर्ष की शिक्षा के बाद लड़के को इस योग्य बनकर निकलना चाहिये कि वह छुद अपनी जीविका कमा सके। मैं तो यह भी अनुभव करता हूँ कि शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर रही हुयी सृजन-शक्ति का बहुत-कुछ अयाल हो जाना चाहिये। क्योंकि हरएक मनुष्य एक विकास-मान अविचर्य अक्ष है, और उस अविचर की जो परम शक्ति, अर्थात् पैदा करने की जो शक्ति है, वह उसमें भी मौजूद है। अगर उसमें यह शक्ति जाग्रत न हो, तो फिर शिक्षा किस काम की? उस दशा में वह कोरी पढ़ाई तो कही जा सकती है, शिक्षा कदापि नहीं।

“दिमाग का सम्बन्ध जितना सिर से है, अतना ही हाथ से भी है। एक लम्बे असें से हमने मस्तिष्कगत बुद्धि को अविचर-रूप माना है। बुद्धि ने हम पर अत्याचार किया है, उसने जिधर हमें हांका है, हम अंधर ही हँक गये हैं। आज नयी परिस्थिति उत्पन्न हुयी है, उसमें इस बुद्धि का स्थान एक सेवक का

स्थान होना चाहिये। और हमें सादगी को, प्रकृति के सादे सौंदर्य को हाथ के कलाकौशल को, अर्थात् कलाकार, कारीगर, किसान आदि के हाथ-पैरों के परिश्रम को अल्लस और अल्लत मानना सीखना चाहिये।

“मैं जानता हूँ कि अगर मुझे इस तरह की शिक्षा मिली होती, तो मेरा जीवन अधिक सुखी और अधिक शक्तिशाली बना होता।”

जो बात मैं अक दुनियादार की हैसियत में अपने दुनियादार पाठकों को कहता आया हूँ, वही डॉ० अरेंडेल ने अक शिक्षा-शाम्नी के नाते शिक्षा-शास्त्रियों को और जिनके हाथ में आज देश के नौजवानों को बनाने दिगारने की सत्ता है, अुनको लकप्य करके कही है। स्वावलम्बी शिक्षा के विचार के बारे में अुन्होंने जैसी सावधानी से काम किया है, अुनसे मुझे कोअी आश्चर्य नहीं हुआ है। मेरी दृष्टि में तो वही आस चीज है। मुझे दुःख केवल अक ही बात का है, कि जो चीज पिछले चालीस वर्षों से धुधली धुधली-सी दिजारी होती थी, वही अब परिस्थिति के कारण दीपक की भाँति साफ-माफ दिजारी देने लगी है।

१९२० में मैंने वर्तमान शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध कड़ी-से कड़ी बात कही थी। अब मुझे अवसर मिला है, कि इस बारे में सान प्रातों के मन्त्रियों पर थोडा ही क्यों न हो लेकिन कुछ असर डाल सकता हूँ। अिन मन्त्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के युद्ध में मेरे साथ काम किया है, और मेरा ही तरह कष्ट लगे हैं। इसलिये इस बात को कि आजकल की शिक्षा-पद्धति अिर से पैर तक बहुत ही दूषित है, सिद्ध कर देने की अैसी जोरदार अिच्छा मन में पैदा होती है, कि मैं अुसे रोक नहीं सकता। और, जिस चीज को मैं इस पत्र में बहुत ही अपूर्ण सी भाषा में व्यक्त करने का यत्न कर रहा था, बिजली की भाँति मुझे अुसका दर्शन अेकाअेक हो गया है, और अब अुस सत्य की प्रतीति मुझे प्रतिदिन अधिकाधिक होती जाती है। इसलिये देश के जिन शिक्षा-शास्त्रियों की अचना कोअी स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, और जिनके मन नये विचारों को ग्रहण करने के लिये तैयार हैं, अुनसे मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि वे मेरा दोनों सूचनाओं पर विचार करे, और प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में लम्बे अंश से जिन विचारों ने अुनके अन्दर जड जमा ली हैं, अुनको अपना शुद्धि के स्वतंत्र प्रवाह में बाधक न होने दें। यह सोचकर कि मैं शिक्षा के सामाजिक

और इदिमान्य रूप से विलकुल ही अपरिचित हूँ, मैं जो कुछ कहता या लिखता हूँ, उसके खिलाफ वे पहले ही से अपने विचारों को स्थिर न कर लें और बिना मेरी बातों पर पूरा विचार किये उन्हें टुकराने की चेष्टा न करें। लोग कहते हैं, कि अकसर बालक के मुँह में भी ज्ञान की बानें प्रकट हो जाती हैं—गलादपि सुभाषितम्। यह शायद कवि की अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें तो कोअ्री शक नहीं कि ज्ञान बालकों के मुख से प्रकट होता है, और निष्णात या धुरधुर विद्वान् उस पर चमक चढ़ाते हैं, और उसे शास्त्र-शुद्ध रूप देते हैं। इसलिअे मेरा निवेदन है, कि वे मेरी सूचनाओं पर केवल गुण-दोष की दृष्टि से ही विचार करें। मैं अिन सूचनाओं को यहाँ फिर दोहराये देता हूँ। पहले इसी पत्र में जिस रूप में अिन्हें दे चुका हूँ, उस रूप में नहीं देता, बल्कि अिन पंक्तियों को लिखाते समय जो भाषा मुझे मूझ रही है, उसी भाषा में लिखाना हूँ।

१. आज प्राथमिक, मिडिल और हाईस्कूल की शिक्षा के नाम से जो शिक्षा प्रचलित है, उसका स्थान सात या सात से अधिक सालवाली प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये। इस शिक्षा में अंग्रेजी को छोडकर मैट्रिक तक के सब विषयों का और अुनके अतिरिक्त अेकाध अुद्योग का ज्ञान दिया जाना चाहिये। ज्ञान के सभी क्षेत्रों में और लड़कियों के मन का विकास सिद्ध करने के लिअे जरूरी है कि सारा ज्ञान किसी अुद्योग के द्वाग ही दिया जाय।

२. कुल मिलाकर, मैं समझता हूँ कि इस तरह की शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है—होनी ही चाहिये—क्योंकि असल में स्वावलम्बन उसकी यथार्थता की कसौटी है।

(हरिजन, २ अक्टूबर, १९३७)

कुछ आलोचनाओं का उत्तर

सरकारी शिक्षा-विभाग के एक अग्रज अधिकारी ने, जो अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते, प्राथमिक शिक्षा की मेरी योजना पर एक विस्तृत और विचार पूर्व आलोचना लिखी है, जिसे उन्होंने हम दोनों के एक मित्र द्वारा मेरे पास भेजी है। स्थानाभाव के कारण उनकी सभी टिप्पणियों को मैं यहाँ नहीं दे सकूँगा। उनमें कोई नयी बात भी नहीं है; फिर भी चूंकि लेखक ने बहुत मेहनत के साथ अपना लेख तैयार किया है, इसलिये उसका जवाब देना उचित मालूम होता है।

मेरी सूचानाओं के आशय को लेखक ने अनेक शब्दों में व्यक्त किया है।

“१. प्राथमिक शिक्षा का आरंभ और अन्त अद्योग-घटों से होना चाहिये और शुरु-शुरु में साधारण विषयों की शिक्षा गौण रूप में दी जानी चाहिये। वाचन और लेखन द्वारा इतिहास, भूगोल और गणित का जो नियमित शिक्षण दिया जाता है, उसका क्रम बिल्कुल अन्त में आना चाहिये।

“२. प्राथमिक शिक्षा आरम्भ ही से स्वावलम्बी होनी चाहिये। अगर सरकार स्कूलों से उनका तैयार माल धरीद लिया करे और जनता के हाथ अनेक बेचे, तो स्कूल स्वावलम्बी बन सकते हैं।

“३. प्राथमिक शिक्षा में मैट्रिक तक की पूरी पढ़ाई का समावेश हो; अलवत्ता अंग्रेजी उसमें शामिल न की जाये। युवकों और युवतियों से प्राथमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षक का काम लेने का विचार अध्यापक साह ने सुझाया है, उसकी पूरी जाँच की जाये और सम्भव हो तो उस पर अमल भी किया जाये।”

असके बाद लेखक तुरन्त ही कहने लगते हैं :

“यदि हम अनेक कार्यक्रम का विश्लेषण करके देखें, तो पता चलेगा कि उसकी तह में कुछ तो मध्ययुग के विचार हैं, और कुछ हमारे विचारों के गर्भ में ऐसी मान्यता रही है, जो बारीकी से जाँच करने पर टिक नहीं सकती! अतः की

कलम नम्बर तीन में पढ़ाई का जो स्टैण्डर्ड सुझाया गया है, वह शायद बहुत अच्छा कहा जा सकता है।”

अच्छा होता, अगर मेरे लेखों का आशय देने के बदले लेखक मेरे शत्रुओं को ही अद्धृत करते; क्योंकि पहली कलम में मेरे आशय को समझाते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें से एक में भी सच्चाई नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि शिक्षा का आरंभ अध्येय से होना चाहिये और बाकी चीजें गौण रहनी चाहिये। बल्कि मैंने तो यह कहा है, कि सारा सर्व-साधारण शिक्षा अध्येय द्वारा दी जाये, और साथ-साथ वह आगे बढ़े। लेखक ने जो चीज मुझसे कहलवाई है, उससे यह बिल्कुल अलग चीज है। मध्ययुग में क्या होता था, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अतना जरूर जानता हूँ कि क्या मध्ययुग में, और क्या किसी दूसरे युग में अध्येय द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास को सिद्ध करने का आदर्श कभी रखा नहीं गया था। यह विचार नया और मौलिक है। अगर यह झूठ भी साबित हो जाये, तब भी इसकी मौलिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब तक किसी मौलिक विचार को बड़े पैमाने पर आजमाकर देखा न गया हो, उस पर सीधा हमला करना अचित नहीं : बिना आजमाये ही उसे असम्भव कह देना कोई दर्लाल नहीं।

फिर मैंने यह भी नहीं कहा कि वाचन-लेखन द्वारा दी जानेवाली शिक्षा बिल्कुल आरम्भ ही से शुरू होती है; क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास का वह एक अविभाज्य अंग है। निस्सन्देह मैंने यह कहा है, और फिर कहता हूँ कि वाचन कुछ देर से शुरू किया जाये और लेखन उसके बाद। लेकिन यह सारा क्रम पहले साल में अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिये। मतलब यह है, कि मेरी कल्पना की प्राथमिक पाठशाला में आजकल की पाठशालाओं की अपेक्षा बालकों को एक साल के अन्दर जो सामान्य ज्ञान मिलेगा, वह पहले से कहीं अधिक होगा। मेरी पाठशाला का बालक शुद्ध-शुद्ध बोल और पढ़ सकेगा; और आजकल के बालक जैसे टेटे-मेढ़े अक्षर लिखते हैं, उनके मुकाबिले वह शुद्ध और सुन्दर लिखना जानेगा। साथ ही, पहले साल में वह सादा जोड़-बाँकी और सादे पहाड़े-पट्टी भी जान चुकेगा, और यह उस दस्तकारी के मारुत और उसके साथ-साथ सीखेगा, जिसे वह छुट्टी अपनी अच्छा ने चुनेगा। अदाहरण के लिये, मैं मानता हूँ कि वह कताई के जरिये अिन सब चीजों को सीख सकेगा।

दूसरी कलम में दिया गया आशय भी पहली की तरह अपूर्ण है; क्योंकि मैंने कहा तो यह है कि जो सात वर्ष मैंने सुझाये हैं उन सात वर्षों के अन्दर, अद्योग द्वारा दी जानेवाली शिक्षा स्वावलम्बी बननी चाहिये। मैंने साफ तौर से कहा है; कि पहले दो वर्षों में अेक हद तक घटी भी हो सकती है।

सम्भव है, मध्ययुग छराब रहा हो, लेकिन महज इसलिये कि अेक चीज मध्ययुग की है, मैं उसको त्याज्य ढहराने को तैयार नहीं। चर्चा अवश्य ही मध्ययुग की चीज है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वह सदा के लिये कायम रहेगा। चर्चा तो वही है, जो पहले या; लेकिन अेक जमाने में अीम्ड अिडिया कम्पनी के आगमन के बाद, जिस तरह वह गुलामी का प्रतीक बन गया था, उसी तरह अब स्वतन्त्रता और अेकता का प्रतीक बना है। हमारे पुरखों ने सपने में भी जिस अर्थ की कल्पना न की होगी, उससे कहीं गहरा और सच्चा अर्थ आजकल के हिन्दुस्तान को इस चर्छे से प्राप्त हुआ है। इसी तरह, दम्तकारी या हाथ के अद्योग-धन्धे किसी समय कारखानों की मजदूरी के प्रतीक भले रहे हों, लेकिन अब वे पूरे-पूरे और सच्चे-से-सच्चे अर्थ में शिक्षा के प्रतीक और उसके साधन बन सकते हैं। अगर कॉग्रेसी मन्त्रियों में पर्याप्त कल्पना-शक्ति और साहस होगा, तो वे अिन विचारों की आजमाअिश किये बिना न रहेंगे : उन टीका और आलोचनाओं के रहते भी, जो शिक्षा-विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी और दूसरे लोग सद्भाव के साथ करेंगे, और आसकर जब इस तरह की टीकाओं कुछ काल्पनिक विश्वासों के आधार पर की जायेंगी।

अिन लेखक ने इस बात को मजूर तो किया ही है कि युवकों और युवतियों से अनिवार्य सेवा लेने की जो योजना अध्यापक शाह ने सुझाी है, वह अच्छी है। लेकिन बाद में, मालूम होता है, उन्हें अपने इस ब्थन पर पछतावा हुआ है, क्योंकि वे कहते हैं :

अिस तरह शिक्षक के काम अनिवार्य बना देना हमारे छयाल ने अेक अत्याचार है। मदरसों में, जहाँ छोटे बालक पढ़ने आते हैं, अैसे ही स्त्री पुरुष होने चाहिये, जिन्होंने अिन धन्धे के पीछे नसार में जितना स्वार्थ-त्याग हो सम्ना है अुतना स्वार्थ त्याग करके अपना सारा जीवन इसीमें अर्च कर ढाला हो, और जिनमें यह शक्ति हो कि स्कूलों में अुत्साह और अमग का वातावरण पैदा कर सकें। हमने अपने युवकों और युवतियों पर ण्हुत ज्यादा, शारट जर्जन से ज्यादा

प्रयोग किये हैं लेकिन इस नये प्रयोग के जो परिणाम हो सकते हैं, उनके कारण हम ऐसे गड़बड़े में गिर पड़ेंगे कि फिर कम-से-कम पचास साल तक उसमें से उबरना सम्भव न रहेगा। इस सारी योजना के पीछे शायद यह कल्पना रही है कि अध्यापन की कला एक ऐसी कला है, जिसके लिये पहले से किसी प्रकार की तैयारी या तालीम की जरूरत नहीं; और शायद यह भी, कि हरभेक मर्द-औरत पैदाभिर्गो शिक्षक और शिक्षिका होती हैं। समझ में नहीं आता कि अध्यापक शाह जैसे विख्यात पुरुष ऐसे विचार क्यों रखते हैं? ये विचार एक निरा धुन हैं कि जिसका अगर अमल किया गया, तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। फिर, यह कैसे हो सकता है कि हरभेक आदमी बच्चों को अुद्बोग आदि की शिक्षा भी दे सके?"

अध्यापक शाह अपनी बात का समर्थन करने और टीकाओं का उत्तर देने में स्वयं समर्थ हैं। लेकिन मैं दिन लेखक को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल के शिक्षक कोभी स्वयंसेवक नहीं होते; वे तो अपनी जीविका के लिये काम करनेवाले चिट्ठी के चाकर या निरं नौकर होते हैं। अध्यापक शाह की योजना में यह कल्पना तो रही ही है, कि अनिवार्य अध्यापन के लिये जिन स्त्री-पुरुषों को चुना जाये, उनमें पहले ही से स्वदेश-प्रेम, स्वार्थ त्याग की भावना, कुछ अच्छे-अच्छे संस्कार और दस्तकारी का ज्ञान अितनी बातें अवश्य होनी चाहिये। उनकी यह कल्पना बहुत ही ठोस, त्रिलकुल सम्भाव्य और व्यावहारिक है; वह इस योग्य है कि उस पर पूरा-पूरा विचार किया जाय। अगर स्वयम्भू शिक्षकों के मिलने तक हमें राह देखनी हो, तब तो क्या मत के दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी! मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों और शिक्षिकाओं को, जहाँ तक हो सके, कम-से-कम समय में और बड़े पैमाने पर तालीम देकर तैयार करना होगा। जब तक आजकल के शिक्षित युवकों और युवतियों की सम्झा-युझाकर उनकी सेवा इस काम के लिये प्राप्त न की जायगी, तब तक यह न हो सकेगा। दिन लोगों की ओर मैं जब तक स्वेच्छायुक्त सहयोग न मिलेगा, सिद्धि इस काम में दूर ही रहेगी। सत्याग्रह-युद्ध में विद्यार्थियों ने, कितना ही कम क्यों न हो, नगर हिल्ला जरूर लिया था। अब, जब कि केवल अपने गुजारे-भर को वेतन लेकर रचनात्मक कार्य में सहयोग देने की पुकार अुठेगी, क्या वे जवाब देने से अिनकार कर देंगे?

असके बाद लेखक पूछते हैं :

“१. क्या हमें असका अयाल न रअना चाहिये कि अत्र छोटे बच्चे कच्चे माल का अुपयोग करेंगे तो अ्समें बहुत-कुछ नुकसानी भी होगी ?

“२. जो कोअी केन्द्रीय संस्था तैयार माल की विक्री का प्रबन्ध करेंगी, असका अर्ज कैसे चलेगा ?

“३. क्या जनता को बाध्य किया जायेगा कि वह अिन नये भण्डारों से ही चीजे अरीदे ?

“४. जो पेशेवर लोग आज अस तरह की चीजें बनाते हैं, उनका क्या होगा ? उनपर असका कैसा असर पड़ेगा ?”

मेरे जवाब अस प्रकार हैं :

१. बेशक कुछ नुकसानी तो होगी; लेकिन पहले साल के अन्त में आगा है कि हरअेक बालक कुछ मुनाफा करके दिआयेगा ।

२. बहुतेरी चीजें तो सरकार अपनी जरूरतों के लिअे अरीद लेगी ।

३. राष्ट्र के बच्चों द्वारा बनायी हुअी चीजें अरीदने के लिअे किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा, लेकिन यह आगा जरूर की जायेगी कि अपने बच्चों द्वारा बनायी गयी चीजों को राष्ट्र अपने अुपयोग के लिअे बड़े गर्व के साथ, देश-प्रेम की भावना से, और अुशी-अुशी अरीदेगा ।

४. गाँवों में हाथ के अुद्योगों द्वारा जो चीजें तैयार होंगी, उनमें होड़ का प्रश्न क्वचित् ही अुत्पन्न होगा । अस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि स्कूलों में आस कर वे ही चीजें बताया जाये जो गाँवों में बननेवाली दूसरी चीजों के साथ अनुचित होड़ न करें । अुदाहरण के लिअे, आज गावों में आदि, रार के बने कागज और ताड़ या अजर के गुड का कोअी हरोफ या प्रनिद्रन्दा है ही नहीं !

(हरिजन, २ अक्नूबर, १९३७)

अनपढ़ वनाम पढ़े-लिखे

बम्बयी से अेक सज्जन लिखते हैं :

“कॉरपोरेशन को मौजूदा मक्कार ने सलाह दी है कि वह अपने मताधिकारी के क्षेत्र को बढ़ावे । आज अुन वालिगों को मत देने का हक है, जो हर महीने पाँच रुपया किराया देते हैं । सिफारिश यह की गयी है, कि जो पढ़ना-लिखना जानते हैं, अुनको भी मताधिकार दिया जाय । अब प्रश्न यह है कि ‘कॉन्स्टीट्यूशेण्ट असेम्बली’ के लिअे वालिगों को मताधिकार देने की शर्त है; अैसी दशा में यदि महासभा के सदस्य शिक्षितों के मताधिकार से ही सन्तुष्ट हो जायें तो अिससे महासभा के सिद्धान्त का त्याग न होगा ? मेरी तरह कुछ लोग अैसे हैं जो मानते हैं कि अिस समय शिक्षितों के मताधिकार तक ही बढ़ने में मलाअी है । अुनका क्या धर्म हो सकता है ?”

जहाँ तक अिस प्रश्न का सम्बन्ध कॉंग्रेस के अनुशासन से है वहाँ तक अिस पर राय देने का मुझे कोअी हक नहीं । हाँ अेक पत्रकार के नाते मेरे क्रिये हुअे अर्थ को जो महत्त्व प्रश्नकर्ता देगे, अुसमे अधिक महत्त्व मैं अिसे न दूंगा । अिसके लिअे तो, कॉंग्रेस के समापति जो कहेंगे, वही पर्याप्त और लाजिमी होगा । लेकिन अेक पुराने अनुभवी के नाते अिस सम्बन्ध में अपनी जो राय मैं रखता हूँ अुसे प्रश्नकर्ता के लिअे और अुनके जैसे दूसरे लोगों के लिअे यहाँ देता हूँ । मैं मानता हूँ कि जिनमें कॉंग्रेस द्वारा सुझाये हुअे सभी कामों को करने की ताकत नहीं है, या जो समझते हैं कि सब कामों के लिअे यह अनुकूल नहीं है, वे महासभा की दिशा में चलते हुअे जितना आगे बढ़ सकें, निःसंकोच बढ़ें । अिस तरह आगे कदम बढ़ाना अुनका धर्म है और अिसमें किसी भी प्रकार से अनुशासन भंग नहीं होता !

गुण-दोष की दृष्टि से सोचते हुअे मुझे अैसा प्रतीत होता है, कि मताधिकार के क्षेत्र को बढ़ाते समय अुसे शिक्षितों तक ही मर्यादित रखना जरा भी अुचित्त नहीं है । हो सकता है कि २१ वर्ष का अेक मुगिक्षित नौजवान बिलकुल ही मताधिकार के लायक न हो; जब कि ५० वर्ष का अेक अनुभवी और दाना, लेकिन अनपढ़ मनुष्य मताधिकार के महत्त्व को समझता हो; और यह भी सम्भव है कि अुसके मत द्वारा, जो कुछ मिल सके, वह महत्त्वपूर्ण हो । अैसा प्रतिदिन

हो भी रहा है। महासभा ने बालिग मताधिकार की जो हिमायत की है, उसमें भी कभी बातें गर्भित हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बालिग होते हुए भी वे लोग मताधिकार का उपभोग नहीं कर सकते, जो बहरे, गैंगे, घोरअज्ञानी, पागल, गुप्त या धानगी रूप से अपराध करनेवाले और असाध्य रोगों से पीड़ित हैं।

फिर यह मान लेने की कोअी वजह नहीं है कि जिन्होंने लिखने-पढ़ने की योग्यता प्राप्त की है, अन्होंने कोअी छास पुरूपार्थ किया है। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि जो आजतक पढ़ नहीं सके, अपने अज्ञान के लिअे वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। असल में तो अिन करोडों के अज्ञान की जड़ मय्यम श्रेणी के लोगों की अपेक्षा में है। अन्होंने आजतक अपने धर्म का पालन नहीं किया। अिसीसे हिन्दुस्तान में अपनदों की सध्या बहुत ज्यादा रही है। अिसलिअे मेरी दृष्टि में तो यह दुगुना टोप है, कि सरकार की कृपा से अब तक जो शिक्षा पा सके हैं, अुनको तो मताधिकार दिया जाय और जो अुसकी अकृपा से शिक्षा नहीं पा सके: अुन्हें मताधिकार से वचित रक्खा जाये ! अिन अनपदों को मताधिकार दिया जायेगा अुनको जल्दी-से-जल्दी पढ़ाना सभ्कारो अधिकारियों का धर्म हो जायेगा। अिससे अेक ओर तो जिन्हें पहले से ही मताधिकार मिल जाना चाहिये था, अुनको वह अधिकार न देने का प्रायश्चित्त हो जायेगा, और दूसरो ओर अिस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि जिन्हे मताधिकार मिला है, अुन्हें पढ़ा-लिखाकर अिस योग्य बना दिया जाये कि वे अपने मन का अच्छी तरह अपयोग कर सकें।

(हरिजन-बन्धु ३ अक्टूबर, १९३७)

प्राथमिक शिक्षक बनने के अिच्छुकों से—

राष्ट्रीय शिक्षकों को लक्ष्य करके मैंने जो लेख लिखा था, अुसके अुनर में, सन्तोष की बात है कि, मेरे पास हर रोज कभी चिट्ठियाँ आने लगी हैं। अिन चिट्ठियों पर से मैं यह देख रहा हूँ, कि लिखनेवालो ने मेरी प्रार्थना के मतलब को समझा नहीं है। अैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है जिन्हें किन्हीं अपयोगी दस्तकारी के जरिये शिक्षा देने की बात में पूरी-पूरी श्रद्धा न हो, और

जो जिस काम को केवल प्रेम-पूर्वक और जीविका-निर्वाह के लिये आवश्यक-वेतन-मात्र लेकर करने को तैयार न हों। जो जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन सबको मेरी सलाह है कि वे कताव्री की कला को और उससे पहले सब क्रियाओं को अच्छी तरह सीख लें : उनमें निष्णात बन जायें। जिस बीच जिनके नाम मेरे पास आयेगे, उन्हें मैं अपने पास नोट करके रखूँगा। मेरी योजना के अमल में जो तरक्की होगी, उसकी सूचना जिन पत्रलेखकों के पास मेरी ओर से यथा-समय पहुँचती रहेगी। मेरी यह कोशिश अम मोँग की पूर्ति के लिये है जो सात प्रान्तों की सरकारें मुझसे तब करेंगी जब वे मेरी योजना को मानने और उसका प्रयोग करने को प्रेरित होंगी।

(हरिजन ९ अक्टूबर, १९३७)

उद्योग द्वारा शिक्षा के समर्थन में

यद्यपि विनोबा और मैं केवल पाँच मील अन्तर पर रहते हैं, फिर भी चूँकि दोनों अपने-अपने काम में लगे हुये हैं, और दोनों का स्वास्थ्य भी कुछ गिरा हुआ है, इसलिये हम क्वचिन् ही अेक-दूसरे से मिल पाते हैं। अतएव बहुत-कुछ काम पत्र-व्यवहार से कर लेते हैं।

“आपके शिक्षा-विषयक ताजे विचार मुझे बहुत ही रुचे हैं। मेरे विचार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ‘अुद्योग शिक्षण’ जिस तरह की द्वाैत भाषा मुझे अच्छी ही नहीं लगती। मैं तो ‘अुद्योग शिक्षण’ के अद्वैती समीकरण में विश्वास रखता हूँ। निःसंदेह मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा स्वावचम्बी हो सकती है। मैं तो समझता हूँ कि जिनमें स्वावलम्बन नहीं, ग्रामों की दृष्टि से, उसे हम शिक्षा कह ही नहीं सकते। जिस विषय में आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, इसलिये इसपर विशेष रूप से कुछ लिखने की इच्छा नहीं होती। हाँ, इसका प्रयोग करने की इच्छा होती है। कुछ किया भी है, और श्रीश्वर की मर्जी हुयी तो इस विषय का अन्तिम निर्णय करने की भी आशा रखता हूँ।”

ये विचार विनोबा के जैसे ही एक पत्र से मैंने लिखे हैं। मेरी दृष्टि में अिनका बहुत महत्त्व है, क्योंकि अिस दिशा में जो प्रयोग विनोबा ने किये हैं, अुतने जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने या मेरे दूसरे साथियों ने से किसी ने नहीं किये हैं। तकली की गति में जो क्रान्तिकारी वृद्धि हुई, अुसकी जड़ में विनोबा की प्रेरणा और अुनका अथक श्रम रहा है। बड़ी संस्था का संचालन करते अुअे भी अुन्होंने आठ-आठ, दस-दस घंटे चर्खें और तकली पर काम किया है। और शिक्पण में अिस अुद्योग को अुन्होंने शुरू से महत्त्व का स्थान दिया है। अतअेव्र जिसे मैं अपनी मौलिक शोध मानता हूँ—मेग नतलव अुद्योग द्वारा स्वावलम्बी शिक्पा से है—अुससे विनोबा सहज ही पूरी तरह सहमत हैं। यह चीज मेरे लिखे तो बहुत ही अुत्साह वर्धक है। मैंने अुनका यह मत अिसलिअे यहाँ दिया है कि जो विनोबा को पहचानते हैं, वे अिससे अपनी श्रद्धा को बलवान् बनायेंगे, अथवा जिनमें श्रद्धा नहीं है, वे श्रद्धालु बनेंगे।

श्री विनोबा का समर्थन मेरे लिखे कोअी नअी बात नहीं है, और 'हरिजन-बन्धु' के पाठकों को भी अिसमें कोअी नयापन नहीं मालूम होगा। लेकिन अुनके समर्थन का न मिलना मेरे लिखे बड़ी दुविधा की बात हो जाती है। जिस चीज को मैं अपने पुराने-से-पुराने साथियों को न समझा सकूँ, अुसे जनता को समझाने की कोशिश, न सिर्फ मेरी मूर्खता, बल्कि धृष्टता भी समझी जायेगी। लेकिन श्री० मनु सूवेदार का जो नीचे लिखा पत्र मिला है, अुससे मुझे अवश्य ही सानन्द आश्चर्य हुआ है। अुनके साथ मैं शिक्पा, शराब-बन्दी आदि विषयों के अपने विचारों के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। नीचे का पत्र अिसी का परिणाम है। अिस पत्र को पढ़कर पाठक भी धुग होंगे। अिस पत्र के साथ अुन्होंने अंग्रेजी में कुछ नूतनाअें भेजी थीं, जिन्हें मैं 'हरिजन' में तो प्रकाशित कर चुका हूँ। वह लिखते हैं :

“मैं यह सोच ही रहा था कि विद्यार्थी अपनी शिक्पा का जोर अिन हद तक धुद अुठाअें कैसे अुनका भविष्य अुज्जवल अने. अुनके शरीर को दवादान मिले और अुद्योग-प्रधान कानों से जो अनुशासन आदि पैदा होते हैं अुन्ने कैसे अुनके मन का विकास हो. कि अितने में मुझे छंदर मिला कि आप लिख्य-परिच के अध्यक बन रहे हैं। अिसलिअे मैंने सोचा कि अिस सम्बन्ध के अे नोट्स मैंने तैयार किये हैं, अुन्हें आपके पास भेज दूँ।

“गृह-अुद्योग की और शाला-अुद्योग की योजनाओं में कुछ भी फर्क नहीं है, अगर है तो केवल यही कि शाला-अुद्योग के लिये कच्चे माल का प्रबन्ध करना ही होगा; जबकि गृह-अुद्योग के लिये भी किया जाय तो अच्छा ही है। लेकिन यह हमेशा हो नहीं सकता।

“सम्भवतः सरकार को सब प्रकार के सँचे और हाथ के यन्त्र बनानेवाली संस्थाएँ छोलनी होंगी : क्योंकि क़िफ़ायत से काम लेने की ज़रूरत अभी वर्षों तक रहेगी। शायद अिसके लिये जेनछानों का अुपयोग किया जा सकेगा।

“शुरू में अेक सामान्य योजना तैयार करके हरअेक शहर और जिले में भेजनी होगी और तहसील से अिस बात का पता लगाना होगा, कि वहाँ क्या-क्या सहूलियते हैं और किस प्रकार का कच्चा माल आसानी से त्रिलकुल सस्ती कीमत में मिलता है। शहरों में तो बहुत-सी सहूलियतें मिल जायेंगी। गाँवों में क्या हो सकना है, अिसका विचार वे लोग करेंगे, जो अुनके विषय में मुझसे ज्यादा जानते हैं।

“जिस गाँव में स्कूल या मदरसे का नाम नहीं है, वहाँ के लिये तो यह बहुत ही आसान है कि शुरू से अैसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाय, जो छुट्ट काम कर सकें और दूसरों से भी करवा सकें। अगर शिक्षक ही कारीगर भी हों, और शिक्षा के साथ-साथ वे अुद्योग-धन्धा भी सिखा सकें, तो फिर क्या पूछना है ?

“जब शुरू में आपने यह बात कही, तो बहुत दुष्कर मालूम हुआ थी। लेकिन कुछ ही विचार करने पर अब यह प्रतीत होने लगा है कि अुद्योग-धन्धों के वेकारी के और शिक्षा के अिन तीन बड़े सवालों को संगठन द्वारा किस प्रकार अेक ही साथ हल किया जा सकता है। पिछली १८ तारीख के ‘हरिजन’ में अेक अध्यापक का लेख पढ़कर मुझे कुछ अैसा लगा कि शिक्षा में भी ‘वेस्टेड अिप्प्रेन्टिस’ यानी स्वार्थ-प्रेमियों का प्रभुत्व कायम हो गया है और यह जैसा कि आपने कहा है, अुन भ्रमपूर्ण विचारों का परिणाम है, जो शुरू से कुछ लोगों के बन गये हैं। शानेश्वर महाराज ने कहा है कि तोता जिस सीक या डंडी पर बैठता है, अुसे छुट्ट ही पकड़कर रखता है, और फिर कहता है मैं तो बन्धन में पड़ा हूँ !

“गरीब देश में शिक्षा और अद्योग को अकेल-दूसरे से अलग रखना लाभदायक नहीं है। जब हमारी चादर छोटी है तो तन को अच्छी तरह ढकने के लिये हमें थोड़ा सिकुड़कर सोना चाहिये। निफायत का मार्ग हमेशा तकलीफ का रहा है। विदेशी सरकार ने यह तकलीफ छुद नहीं अुठायी, क्योंकि उसके जैसा विदेशी ही यह कह सकता है कि अगर पैसे कम हैं तो शिक्षा भी कम दो। कांग्रेस के राज्य में तो जो जिस बोझ को अुठा सकता है, वह बोझ अुसे अुठा लेना चाहिये। विद्यार्थी कितना बोझ अुठा सकते हैं, इसकी ठीक-ठीक जॉन होने से पता चलेगा कि अगर सुव्यवस्था से काम चले, तो वे अपनी शिक्षा के धर्न में बहुत ज्यादा हाथ बँटा सकते हैं और अुससे अितना कुछ सीख सकते हैं, कि बड़े होने पर अपनी जीविका छुद चला सकें।”

(हरिजन-बंधु, १० अक्तूबर, १९३७)

शराब-बन्दी और शिक्षा

श्रीयुत जे० जी० गिलसन क्रिदिचयन हाथी अेण्ड टेक्निकल स्कूल, बालासोर के मंत्री और अे० बी० बी० ओ० मिशन के अुद्योग, कला और धन्धों की शिक्षा के शिक्षा विभाग के संचालक हैं। गाँवों में पानी, पाखाना, पेगाव आदि की व्यवस्था पर प्रकाश डालनेवाला कुछ साहित्य भेजते हुअं वे लिखते हैं :

“शिक्षा और शराब-बन्दी के बारे में जो थोड़ी चर्चा पिछले कुछ महीने से ‘हरिजन’ में छपने लगी है, अुस पर टीका के रूप में कुछ लिखने का मेरा अिरादा है। यह चर्चा मुझे बहुत ही दिलचस्प और विचारों को जाग्रत करने वाली मालूम होती है; और मेरा यह आग्रह है कि हमारे मठरसों के सभी शिक्षक अिते पढ़ें और अिस पर चर्चा करें। सब मिलाकर तो, मैं आदने निर्णयों से बहुत-कुछ सहमत होता हूँ। मुझे यह देखकर छुदाी हुअी कि आपने अिस चीज को अितने दुस्स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि अगर शारीरिक श्रम सन्नि रीति से कराया जाये तो वह बौद्धिक विकास का अेक अच्छे-ने-अच्छा साधन हो सकता है। मैंने देखा है कि शिक्षकों को यह सनसाना बहुत ही कठिन है

कि पाठ्य पुस्तकों भाषणों और परीक्षा के लिये रटी जानेवाली चीजों के सिवा भी दूसरे किसी साधन से बुद्धि का विकास हो सकता है। आपने इस चीज का जो विवेचन किया है, उससे सबको इससे स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिये। हिन्दुस्तान की कुछ मिशनरी पाठशालाओं ने अपने यहाँ दम्तकारी की तालीम को दाखिल करके जो रास्ता दिखाया है, मुझे यह देखकर धुशी हुई कि आगे उसकी कद्र की है।

“दूसरी ओर आप जो यह कहते हैं कि विद्यार्थियों के काम द्वारा शिक्षा को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है या बनाना चाहिये, उससे मैं सहमत नहीं हो सकता। यह हो कैसे सकता है, इसका कोअी स्पष्टीकरण अब तक की चर्चा में कहीं मेरे देने में नहीं आया। बालकों के काम से आर्थिक लाभ की आशा नहीं रखी जा सकती। संसार के प्रत्येक देश में बालकों का शोषण करनेवाले लोग इसी तरह मुनाफा कमाते हैं; इसके लिये वे बालकों से प्रायः ऐसे ही काम कराते हैं, जिन्हें फिर-फिर यंत्र ही की तरह करना पड़ता है; और जिनमें कुशलता का बहुत ही कम जूरत रहती है। अगर बालकों से इस तरह का काम हर रोज चार बड़े स्पर्धा पूर्ण वातावरण में कराया जाये, तो बालक न सिर्फ अपना धर्च निकालेगे, बल्कि जो लोग उनके काम की निगरानी रखेंगे, उनका धर्च भी निकालकर देंगे। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से ऐसे काम का कोअी मूल्य न होगा? जिस तरह पाठ्य पुस्तकों के रटने और भाषणों के सुनने से बुद्धि मन्द हो जाती है, उसी तरह ऐसे कामों से भी हो जायेगी।

“शिक्षा की दृष्टि से बालकों के काम को उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक है कि उन्हें तरह-तरह का काम दिया जाये और जब वे किसी अंक को अच्छी तरह सीख लें, तो दूसरा नया काम उन्हें सीखने को दिया जाये। अपने विचारों के अनुसार प्रयोग करने का मौका और नअी-नअी डिजाअिने तैयार करने की संधि उन्हें मिलनी चाहिये। अगर किसी सुयोग्य व्यक्ति की निगरानी में उनको इस तरह का काम करने का मौका दिया जाये, जो विचार-पूर्ण प्रश्न पूछकर और प्रोत्साहित करके उन्हें हमेशा जाग्रत रखे, तो इससे बच्चों में कअी अच्छी आदतें और शक्तियों का विकास हो सकता है। लेकिन मुझे यह सम्भव नही मालूम होता कि उनका बनायी चीजों से स्कूल का धर्च निकल सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि स्कूल के धर्च में वे थोड़ी मदद पहुँचायें।

“लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्यों ऐसी आशा रखें, कि पाठशालाओं में स्वावलम्बी बनें ? बच्चों को शिक्षा देना और प्रौढ़ उमर में वृद्धों की शिक्षा को जारी रखना तो समाज का एक कर्त्तव्य है, और, मैं तो यह महसूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में जनता के धन का सबसे बड़ा धर्म इसी काम के लिये होना चाहिये ।

“मैं देखता हूँ, कि इस चर्चा में शराब-बन्दी और शिक्षा को एक साथ जोड़ दिया गया है और दुःख की बात यह है कि अमेरिका की स्थिति को बिना समझे ही कुछ लोगों ने अमेरिका के प्रयोग की बात कही है । आपकी चर्चा में यह मुद्दा काफी स्पष्टता के साथ रखा जा चुका है, कि शराब की दूषित आमदनी के सिवा दूसरे कभी तरीकों से भी शिक्षा के लिये धन मिल सकता है । जब अमेरिका का दृष्टान्त दिया जाता है, तो उसके साथ यह भी कहना चाहिये कि वह जितने दिन शराब-बन्दी का अमल रहा, शिक्षा के लिये कभी धन का अभाव नहीं पाया गया । बल्कि हकीकत यह रही कि इस समय के अन्दर वहाँ की पाठशालाओं में बड़े वेग से सुधार हुए । जन-साधारण की हालत को सुधारने में अमेरिका का शराब-बन्दी आन्दोलन कभी असफल नहीं हुआ । हाँ, बड़े-बड़े शहर भले ही इसके अपवाद रहे हों । क्योंकि अिन शहरों में अधिकतर आबादी अिन लोगों की थी, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था, और अिनका लोकमत शराब-बन्दी के कानून का अमल नहीं होने देता था । अिन शहरों के बाहर अमेरिकन जनता का बहुत ही बड़ा हिस्सा शराब से दूर रहता है । और हिन्दुस्तान की तरह ही वहाँ भी शराब का पीना सामाजिक और नैतिक दृष्टि से लज्जाजनक माना जाता है । अथवा यों कहिये, कि सन् १९३३ तक तो ज़रूर ही माना जाता था । पिछले चार वर्षों में इस दिशा में जो अतिरेक हुआ है, उसके खिलाफ जनता के अन्दर सशक्त नाराजी पैदा होने लगी है । अमेरिका में राजनैतिक दृष्टि से शराब-बन्दी की असफलता का एक कारण तो था, वहाँ के शहरों की राजनैतिक सत्ता; दूसरा कारण यह था कि शराब बनानेवाले लोग और शराब के व्यापार से लाभ अठानेवाले लोग, अजबारी ‘प्रोपैगण्डा’ में करोड़ों डालर खर्च करने को तैयार थे जबकि जन-साधारण, जिनकी दृष्टि में इस प्रश्न का कोई महत्त्व न रहा था, इस ओर से बिल्कुल ही अवासीन थे । शहर के धनवान् लोग गाँवों को जिस तरह चूँते हैं, उसका यह एक अदाहर्ण है । हिन्दुस्तान में

भी शराब-बन्दी के आन्दोलन को सफल बनाने के पहले आपको अिन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।

“ मुझे यह जानकर दुःख होता है कि कुछ लोगों का यह ध्याल हो गया है कि आीसायी लोग शराब-बन्दी के विरोधी हैं । श्री० फिलिप ने ऐसे ध्यालात की वजह समझायी है और कहा है कि अिस देश में रोमन कैथलिकों को छोड़कर दूसरे बहुत-से आीसायी शराब-बन्दी के पक्ष में हैं । अुनके अिस कथन में मैं अितना और जोड़, देना चाहता हूँ (और मैं मानता हूँ कि वे अिसे स्वीकार करेंगे) कि हिन्दुस्तान में जो अमेरिकन पादरी आते हैं, वे प्रायः निरापद रूप से ऐसे समाजों से आते हैं जिनमें मदिरा-सेवन बुरा माना जाता है । वे स्वयं कभी मदिरा का स्पर्श तक नहीं करते । मदिरा-त्याग का वे धार्मिक सिद्धान्त के रूप में अपदेश और प्रचार करते हैं; और अपने स्थापित गिरजाघरों में जो लोग नये-नये आीसायी धर्म की दीक्षा लेने अुनके पास आते हैं, अुनसे भी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा करवाते हैं । मैं मानना हूँ कि जिन आीसायी-समाजों का ऐसे मिशनरों के साथ सम्बन्ध है, वे शराब-बन्दी के आन्दोलन का अवश्य ही जोरदार समर्थन करेंगे ।

“ सत्याग्रह आन्दोलन के दिनों में अमेरिकन पादरियों ने कॉंग्रेस के शराब बन्दी आन्दोलन में धुल्लमधुल्ला हाथ नहीं बँटाया था, अिससे यह न समझा जाना चाहिये कि वे शराब-बन्दी के पक्ष ही में न थे । अिससे तो केवल यह सिद्ध होता है कि वे सत्याग्रह के पक्ष में न थे, अथवा अुसमें शामिल होने को राजी न थे । मैं समझता हूँ कि कानून से शराब-बन्दी करवाने का जो आन्दोलन अिस समय चल रहा है, आप विश्वास रखिये कि अुसमें अिन लोगों का हार्दिक सहयोग आपको मिलेगा । ”

श्रीयुत गिलसन को अुद्योग द्वारा दी जानेवाली अुस शिक्पा के, जिसका लक्ष्य विद्यार्थी का मानसिक विकास भी है, पूरी तरह स्वावलम्बी होने में जो शंका है, अुनका मुझे कोयी आश्चर्य नहीं होता । अिस प्रश्न की चर्चा मैंने अिसी अक के अेक दूसरे लेख में की है । हाँ, अमेरिका की शराब-बन्दी के बारे में श्री० गिलसन ने जो प्रमाण पेश किये हैं, पाठक अुन्हें टिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे ।
(हरिजन, १६ अक्तूबर, १९३७)

नई योजना

असि लेज में 'सरकार' से मतलब सात प्रान्तों में कॉंग्रेस की सरकार से है। लेकिन इससे वह समझने का कोई कारण नहीं है कि कॉंग्रेस की सरकार बनने से जो मनोवृत्ति महासभावादी लोगों की कभी नहीं थी, वह अकाअक पैदा हो गयी। यद्यपि कॉंग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम सन् १९२० के महान् परिवर्तन के समय से ही जारी है, तो भी उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कॉंग्रेसवालों में उसके संघ का जीवित वातावरण पैदा हो गया है। फिर, जो कॉंग्रेस से बाहर है, उनका तो पूछना ही क्या? दूसरे, यद्यपि संहारक (अगर संहारक विशेषण का अहिसक रचना के सम्बन्ध में प्रयोग करना अनुचित न हो तो) अथवा निषेधात्मक कार्यक्रम जितना लोकप्रिय हुआ, अतना रचनात्मक अथवा उत्पादक कार्यक्रम न हो सका, तो भी कॉंग्रेस सन् १९२० से उसको सहती अर्थात् मानती आयी है। कॉंग्रेस ने कभी उसको रद्द नहीं किया, और कॉंग्रेसवालों ने भी उसे ठीक-ठीक सच्चा में अपना लिया है। असलिअे असि क्षेत्र में जो कुछ हो सका है, कॉंग्रेसवादियों द्वारा ही हो सका है, और प्रगति की आशा भी वहीं की जा सकती है, जहाँ कॉंग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन रचनात्मक कार्य में अर्द्धा रखनेवाले लोग यह सोचकर कि अब तो हुक्मत कॉंग्रेस के हाथ में है अपने प्रयत्नों को ढीला न करे, गफलत में न रहें। कॉंग्रेस की सरकार के होने से तो उनका धर्म यह हो गया है कि वे पहले से ज्यादा जाग्रत, ज्यादा अुद्यमी और ज्यादा अध्ययनशील बनें। जब ऐसा होगा, तभी जो आशाओं कॉंग्रेस सरकार से रखी गयी हैं वे सफल होंगी। कॉंग्रेस-सरकार का अर्थ है, लोकमत के प्रति अुत्तरदायी सरकार। अगर लोकमत असि सरकार को आज हटाना चाहे, तो हटा सकता है। लोकमत की अिच्छा और सत्ता पर ही यह सरकार टिकी हुयी है। असलिअे अगर महासभावाले चाहें, तो वे रचनात्मक कार्यक्रम को मन्जूर ही नहीं, बल्कि अुत्तर अमल भी करा सकते हैं। असका यही अेक रास्ता है। असि सरकार के पास कोई स्वतंत्र शक्ति अर्थात् तलवार की शक्ति नहीं है। कॉंग्रेस ने असका तोज-समझकर त्याग किया है। यह शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास है। जिस दिन कॉंग्रेसी सरकार को ब्रिटिश हुक्मत का यानी तलवार के बल का अुपयोग करना पड़ेगा, उस दिन समझिये कि तिरंगे

झंडे का पतन हो गया, यानी कॉंग्रेसी सरकार मिट' गयी । लेकिन अगर लोग कॉंग्रेसी-सरकार की बात को न मानें, अथवा उसमें अहिंसा का प्रवेश न हो तो जो सरकार आज तेजस्वी दिखायी देती है, वह कञ्च निम्तेज हो जायेगी ।

असलिये जिन कॉंग्रेसवादियों को रचनात्मक कार्य में श्रद्धा है, वे होशियार हो जायें । मैंने शिक्षा की जो योजना रखी है, वह भी रचनात्मक कार्य का एक बड़ा अंग है । उसे जो रूप मैं इस समय दे रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कि कॉंग्रेस ने उसको मंजूर कर लिया है । लेकिन आज मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह सन् १९२० से राष्ट्रीय शालाओं के विषय में मैंने जो कुछ कहा और लिखा है, उसकी जड़ में छिपा ही हुआ था । मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कि आज मौका मिलते ही यह चीज इस तरह अेकाधिक प्रकट हो गयी ।

अब अगर प्राथमिक शिक्षा अुद्योग द्वारा ही दी जाने को है तब तो इस समय यह काम अुन्हीं लोगों से हो सकता है, जिन्हें आसतीर पर चर्छें में तथा दूसरे ग्राम-अुद्योगों में विश्वास है । क्योंकि चर्छें का अुद्योग ग्राम-अुद्योगों में मुख्य है, और इस अुद्योग के बारे में चर्छा-संघ नं काफी जानकारी अिकट्टा कर रखी है । दूसरे अुद्योगों के बारे में ग्राम-अुद्योग-संघ जानकारी अिकट्टा कर रहा है । 'असलिये मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि तत्काल जो भी रचना हो सकती है, वह चर्छें आदि के अुद्योग द्वारा ही हो सकती है । लेकिन जिन्हें चर्छें में श्रद्धा है वे सभी शिक्षक नहीं होते । हरअेक बढाई बढात्रीगिरी का अुस्ताद या शास्त्री नहीं होता । जो अुद्योग के शास्त्र को नहीं जानता, वह अुद्योग द्वारा सामान्य शिक्षा नहीं दे सकता । असलिये जिन्हें शिक्षा के शास्त्र से प्रेम है, और चर्छें वगैरा से दिलचस्पी है वे ही प्राथमिक शिक्षा में मेरे सुझाये हुअे काम को टाभिल कर सकेंगे । इस विचार से कि ऐसे लोगों की थोड़ी सहायता मिलेगी मैं नीचे श्री टिल्लभुश दीवानजी का वह पत्र दे रहा हूँ, जो अुन्होंने मेरे नाम भेजा है ।

“स्वावलम्बन और अुद्योग द्वारा शिक्षा के बारे में ‘हरिजन’ और ‘हरिजन-बंधु’ में आप जिन नुन्दर विचारों और अनुभवों को प्रकाशित कर रहे हैं, उनसे मुझे अपने यहाँ के अिसी दिशा के कार्य में अितना प्रोत्साहन और अुत्तेजन मिल रहा है, कि मैं यह पत्र लिखने के लिये मजबूर-सा हो गया हूँ,

और आपकी समस्त योजना कितनी अप्रयुक्त है, जिस बारे में अपना उत्साह आप पर प्रकट करने के लोभ को रोक नहीं सक रहा हूँ। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी होनी है, कि दो साल से मैं यहाँ जो छोटी-सी अद्योग-शाला चला रहा हूँ, उसके अनुभव आपके विचारों से छूब मेल पाते हैं। इसलिये आप जिन क्रान्तिकारी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उनका मैं सम्पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ, और उनसे अपनी पूरी-पूरी सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। आप जिस बात को समझ सकेंगे कि यह सहमति या स्वीकृति मेरी अन्धश्रद्धा का परिणाम नहीं, बल्कि अनुभवजन्य श्रद्धा की प्रतीक है। आप एक ऐसी शास्त्र-सम्मत और सम्पूर्ण योजना का विचार कर रहे हैं जो सारे देश के लिये उपयोगी हो सकेगी। मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ, उसमें अभी पूर्णता और शास्त्रीयता की काफी गुंजा-अिश है; और मैं उसी दिशा में यत्नशील भी हूँ। जिस चीज को अधिक-से-अधिक पूर्ण बनाने में हृदय बहुत ही आनन्द और उत्साह का अनुभव करता है। परन्तु अिन दो साल से मुझे जो अनुभव हो रहे हैं, उसके बारे में अप्पन्न होनेवाले प्रश्नों पर जिस प्रकार का चिन्तन, मनन और चर्चा आज चल रही है, उसपर से मुझे आपके स्वावलम्बी और अद्योगी-शिक्षा के विचार बहुत ही अप्रयुक्त प्रतीत होते हैं, और अनुभव से सिद्ध हो सकने योग्य दिखते हैं। आपके विचारों और मुद्दों को मैं जिस तरह समझ सका हूँ, उसके अनुसार मेरा भी यह अनुभव हो जाता है कि :

“१. अद्योग को सभी प्रकार की शिक्षा का वाहन बनाने से सचमुच ही विद्यार्थी को सर्वोत्तम शिक्षा मिल जाती है। पुरुषार्थ और सदाचार के संस्कार जिस अद्योगमयी शिक्षा के बहुमूल्य अपहार बन जाते हैं, अतएव हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश की शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की जो अनहदशक्ति अितमें पड़ी हुई है, उसके सिवा शुद्ध शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी अद्योग को वाहन बनाने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बहुत सरल बन जाता है।

“२. अद्योग को शिक्षा का माध्यम बनाने से प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही और आसानी से स्वावलम्बी बन सकती है। हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश की शिक्षा का प्रश्न शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने ने ही उद्भूत नकता है। निश्चय अिसके, हमारी आर्य संस्कृति के लिये भी यही पद्धति विशेष अनुकूल पत्ती है। मुझे तो चर्च का अद्योग बहुत रुच गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि

यही सर्वव्यापक हो सकता है। इसलिअे दो वर्षों के मेरे अनुभव में चर्छों के अुद्योग से जो आमदनी हुअी है, अुसीके आंकड़े पड़े हुअे हैं। आपने बितना सोचा है, अुतना व्यवस्थित रूप अमी मेरे शिअण कार्य को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात् अुससे जो अनुभव हुअे हैं, अुनमें प्रगति के लिये अमी बहुत ही गुंजाअिअ है। अगर आपकी आज्ञा हुअी, तो ये आंकड़े और अिनके सम्बन्ध के अपने विचार में सेवा में भेज दूंगा।

“३. अंग्रेजी को छोड़ देने से और प्राथमिक शिअा को विशेष व्यापक दृष्टि से देखने से, अुद्योग के लिये ज्यादा समय देते हुअे भी, मुझे तो साफ-साफ दिआयी दे रहा है कि अिस पद्धति द्वारा हम कुछ ही वर्षों में अपने विद्यार्थियों का अधिक-से-अधिक विकास कर सकेंगे। आजकल की शिअा से जुड़े हुअे पाण्डित्य, विद्वता, कौशल्य आदि के अ्न-पूर्ण विचारों को जब हम छोड़ देंगे, तभी अुद्योग द्वारा शिअा के गर्भ में रहे हुअे सर्वतोमुखी शक्ति के विकास को हम पहिचान सकेंगे।

“४. पहली क्रांति यह होगी कि पाठशालाओं के कुल समय का तीन-चौथायी समय अुद्योग को दिया जायेगा। अुसके बाद शिअा की पद्धति में दूसरी क्रांति यह करनी होगी कि वाचन, लेअन, समय-पत्रक परोअ्या और विषय-वार शिअा आदि के वर्तमान साधनों को दूर करके अुद्योग द्वारा शिअा के लिये नीचे लिअे जो साधन बहुत ही अुपयोगी और सरल सिद्ध हो रहे हैं, अुनका प्रचार किया जाय।

“(अ) श्रुत-शिअण : पुस्तकों पर आधार रखने के बढले अगर शिअक स्वयं विद्यार्थियों के सामने सजीव पुस्तक बनकर बैठ जाय तो चलते-फिरते, बातों-ही-बातों से, लेकिन बड़े व्यवस्थित रूप से और थोड़े समय के अन्दर, विद्यार्थी अितना ज्ञान प्राप्त करते चलते हैं, कि शिअक के अुत्साह और विद्यार्थियों की जिज्ञासा के परिणाम-स्वरूप अुस सजीव पुस्तक में रोज-रोज नये-नये अध्यायों की वृद्धि होती ही जाती है। अिस प्रकार के श्रुत-शिअण से पुस्तकों पर होनेवाले अर्च का लगभग लोप ही हो जाता है।

“(आ) शिअक का साहचर्य : अुद्योग द्वारा शिअा का यह अेक विलकुल अनिवार्य साधन है। जहाँ शिअक के हृदय में विद्यार्थियों के लिये

प्रेम और अत्साह अमङ्गता रहता है, वहाँ यह साहचर्य बहुत ही सहज, (रसप्रद) और परस्पर विकास-साधक सिद्ध होता है। ऐसा शिक्षक, शिक्षक होते हुअे भी सनातन विद्यार्थी रहता है।

“(अ) अद्योगों द्वारा राष्ट्रीय और सामाजिक आन्दोलनों में बराबर हाथ बँटाते रहने के कारण विद्यार्थी-वर्ग बचपन ही से जन-समाज की अथवा सरकार की सहायता करने लगता है। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है, अगर कोअी कुशल और अत्साही शिक्षक जीवन के आरम्भ ही से विद्यार्थियों को शराब-बन्दी, हरिजन-सेवा और गाँवों की सफाई के कानों में बराबर शामिल होने का अवसर देता रहे, तो वह उन्हें सेवा की और समाज के परिचय की बहुत ही भ्रष्ट, व्यावहारिक और सजीव शिक्षा देता है। अद्योगों द्वारा शिक्षा का हमारा यह नया साधन हमारी समस्त शिक्षा को अत्यन्त व्यवहारिक, सजीव और सफल बना देता है। इस बारे में जितना ही अधिक सोचता हूँ, उतना ही मुझे अधिकाधिक स्पष्ट प्रतीत होता जाता है, कि स्वराज्य-संचालन की हमारी छादी, ग्रामोद्योग, शराबबंदी, हरिजन-सेवा, और गाँवों की सफाईवाली प्राण-पोषक प्रवृत्तियों के लिये अद्योग-प्रधान प्राथमिक पाठशालाओं बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। विद्यार्थी ही राष्ट्र का सच्चा निर्माण कर सकते हैं; जिस मूल का नयी योजना द्वारा कितना सुन्दर प्रयोग होनेवाला है।

“(अ) माता-पिता और गुरुजनों के साथ का अत्यन्त निकटवर्ती और अधिक सजीव सम्बंध हमारी नयी प्राथमिक शिक्षा के लिये यह साधन बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध होनेवाला है। आजकल की शिक्षा माता-पिताओं और विद्यार्थियों के बीच के अंतर को बढ़ाती रहती है। रजिस्टर पर सही करने और फीस देने के सिवा माँ-बाप को बच्चों की पढ़ाई में और कोअी दिलचस्पी नहीं होती। स्कूलों की पढ़ाई कितनी होती है, अतः विद्यार्थी यह-जीवन की कानों से दूर-ही-दूर रहते हैं, और परिचारिक प्रेम शिथिल हो जाता है। पुराने वर्ग-व्यवस्था के कारण कृषि और अद्योग की परंपरागत जंजीर की जो कड़ियाँ परस्पर जुड़ी हुअी थीं, वे निम्न-ही शिक्षा में अल्प-तरह

शुद्ध और ओ गयी हैं, कि शुद्ध वर्ग-व्यवस्था का लोप हो रहा है । फलतः आज देश की-छेती का और देहाती अद्योग-धन्धों का ह्रास हो रहा है । जब हमारी शिक्षा अद्योगमय होगी, तो उसका सम्बन्ध गाँवों के अद्योगों से अर्थात् माता-पिता के धन्धों से सीधा और घनिष्ट हो जायेगा । इसलिये माँ-बाप को उससे बड़ी दिल-चस्पी हो जायेगी । उन्हें विश्वास रहेगा, कि उनके लड़के-लड़की पढ़-लिखकर निरुद्योगी नहीं, बल्कि घर के काम में और घरेलू अद्योग-धन्धों में सहायक होंगे । इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रश्न अधिक सरल हो जायेगा । उस दशा में अनिवार्य शिक्षा के पीछे दण्ड या जुर्माने की ताकत नहीं रहेगी । बल्कि माता-पिता का उत्साह-पूर्ण सहयोग ही उसकी सच्ची ताकत होगा ।

“(अ) यह विलकुल ही अचित है कि आप प्राथमिक शिक्षा के विचार को व्यापक रूप देना चाहते हैं । मेरे पास गुजराती चौथे दर्जे तक की शिक्षा पाये हुअे विद्यार्थी आये हैं । उनका जो अनुभव मुझे हो रहा है, उससे पता चलता है कि चौथे दर्जे के बाद के देहाती छात्रों को सम्पूर्ण प्रश्न नवीन और क्रान्तिकारी अपायों की अपेक्षा रहता है । अनुभव यह हो रहा है कि चौथे दर्जे के बाद गाँव के विद्यार्थी अंग्रेजी के मोह के कारण-शहरी मदर्सों की तरफ ही ज्यादा ञ्चिते हैं । शहर की शिक्षा धर्चीली होने से कथियों के लिये उसके दरवाजे बन्द रहते हैं । उनकी शिक्षा बीच ही में रुक जाती है । जो लड़-झगड़कर आगे बढ़ते भी हैं, वे बिनासी, और परोपजीवी शिक्षा पाकर अपने आपको, अपने माता-पिता को और गाँवों के हित को नुकसान ही पहुँचाते हैं । यदि लोगों को गाँवों में अद्योग-शालाओं कायम करके पढ़ाया जाय, तो इससे माता-पिता का, विद्यार्थियों का, और गाँवों का अपार लाभ हो सकता है । मेरा यह अनुभव बराबर दृढ़ होता जा रहा है, कि चार घण्टों के अद्योग और दो घण्टों की पढाईवाले मदर्सों में विद्यार्थियों को बहुत आसानी से और बहुत ही थोड़े समय में मैट्रिक तक का ज्ञान कराया जा सकता है ।”

(हरिजन-बन्धु, १७ अक्टूबर, १९३७)

एक अध्यापक का समर्थन

आपकी इस सूचना के साथ मैं सहमत हूँ, कि बालक को कोअरी भी ऐक दस्तकारी शास्त्रीय और संस्कारी ढंग से सिखाया जाये और जिस कृण से अुसकी शिक्या का आरम्भ हो, अुसी कृण से अुसे कोअरी अुपयोगी चीज पैदा करना या बनाना सिखाया जाये । मैं अिससे न केवल सहमत हूँ, बल्कि अिसका सग्रह समर्थन भी करता हूँ । अिसमें सन्देह नहीं कि यह ऐक क्रान्तिकारी सूचना है । फिर भी मैं अिससे शन-प्रतिशत सहमत हूँ । सदाचार, संस्कार और आर्थिक लाभ की दृष्टि से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिये, अिसका बहुत ज्यादा महत्त्व है । अिससे बालक न केवल शरीर-भ्रम के गौरव को समझेंगे, बल्कि अुनमें स्वावलंबन की भावना का विकास होगा और वे जीवन में सृजन की अुपयुक्तता और अुसके महत्त्व को ठीक-ठीक समझ सकेंगे । हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि बुद्धि, शरीर, नीति और अुद्योग के मामलों मे बालक की जो आवश्यकताएँ हैं, अुनकी पूर्ति की जाये और अुसकी शक्तियों का विकास किया जाये । अुद्योग की अिस शिक्या में बालक को अुत्पादन की सभी क्रियाओं के सर्व-सामान्य सिद्धान्त सिखाये जायेंगे और साथ ही बालकों अथवा नौजवानों को सब अुद्योगों के सादे-से-सादे औजारों के अुपयोग की व्यावहारिक शिक्या भी मिलेगी । हमारा आदर्श यह होना चाहिये, कि हम अगली पीढ़ी के बालकों को पढाअी के साथ-साथ ऐसे काम सिखायें, जिनमे कुछ-न-कुछ सृजन की आवश्यकता हो । अिसका मतलब यह है कि साधारण शिक्या के साथ शारीरिक काम को जोड़ दिया जाये; और अिसका ध्येय यह है, कि बालक को अुद्योग की अुन सब शालाओं का साधारण ज्ञान करा दिया जाये, जिनके साथ शारीरिक काम का सुमेल सिद्ध किया जा सके । बौद्धिक और नैतिक बनों के साथ उभे उभे अिस शारीरिक भ्रम को हमारी शिक्या में मुख्य स्थान मिलना चाहिये, अर्थात् दिमाग का काम हाथ-पैर के काम से अलग न किया जाना चाहिये ।

“प्राथमिक शिक्या की अपनी पद्धति मे हमें नीचे लिखे दिग्दी का रूनावेश करना चाहिये :

१. बन्मभाषा या नातृभाषा

२. अंकगणित

३. प्राकृतिक विज्ञान

४. समाज-शास्त्र

५. भूगोल और इतिहास

६. शारीरिक श्रम का अथवा अुद्योग-धंधों का कान

७. कसरत

८. कला और संगीत

९. हिन्दुस्तानी

“अब सवाल होता है कि बालक की शिक्षा का आरम्भ किस उमर से किया जाय। यदि पांच या छः वर्ष की उमर से शिक्षा का आरम्भ किया जाय, तो क्या इस उमर में बच्चों को कोअी अुपयोगी दस्तकारी सिखायी जा सकती है ? फिर इसके सिखाने में जो खर्चा होगा, वह कहाँ से आयेगा ? यह चीज न साकपरता के प्रचार से किसी कदर सरल होगी और न कम खर्चीली या सस्ती ही। मैं चाहूँगा कि आठ या दस वर्ष की उमर से दस्तकारी सिखाना शुरू किया जाय; क्योंकि औजारों का अुपयोग करने के लिये जरूरी है कि बालक के हाथ शक्तिशाली हों; तौल या दृढ़ता से युक्त हों। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ कम-से-कम पाँचवें या छठे वर्ष में हो जाना चाहिये। इससे अधिक उमर तक बालक की शिक्षा को रोकना नहीं जा सकता। हम जिस तरह का अुद्योग बालकों को सिखाना चाहते हैं, उसके सिवा अुन्हें मैट्रिक तक की योग्यता कर देने के लिये हमारे पास दस साल का पाठ्यक्रम होना चाहिये। किंतु अिन बालकों द्वारा—विशेषकर बहुत छोटी उमर के बालकों द्वारा—बनायी गयी चीजों के आर्थिक मूल्य के विषय में मैं अवश्य ही थोड़ा सशंक हूँ। जिस देश में व्यापार-विषयक कोअी प्रतिबंध नहीं हैं, जहाँ रोज-रोज नयी-नयी फैशनें निकलती हैं, और जहाँ बच्चों की बनायी हुअी चीजें टिकाअू अथवा सफार्थीदार नहीं होती, वहाँ अुनका विकना मुमकिन नहीं मालूम होता। अगर राज्य अिन चीजों को खरीदता है, अथवा किसी प्रकार की सेवा या सहायता के बदले में अिन्हें लेता है, तो लेकर वह अिन चीजों का क्या करेगा ? इससे अच्छा तो यह है कि राज्य सीधे तौर पर शिक्षा में अपना पैसा खर्च

करे। हाँ, बड़ी अुम्र के, यानी १२ से १६ वर्ष के लड़के बाजार में बिकने योग्य चीजें बना सकते हैं, और उनसे काफी आमदनी भी हो सकती है।

“मैं तो साक्षरता के प्रश्न का विचार दूसरे ढंग से करना चाहता हूँ और यदि इसके लिये नये कर लगाने या धर्च बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो इसके लिये धुशी-धुशी तैयार हूँ। अुपयोगी दस्तकारी के विचार को प्राथमिक शिक्षा के अँचे दर्जों में अथवा माध्यमिक शिक्षा में ठीक-ठीक बढ़ाया या विकसित किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि दस्तकारी को कम-से-कम अेक छ्मास हद तक स्वावलम्बी बनाने का यत्न किया जाना चाहिये और अनुभव-प्राप्ति के बाद, अुत्पन्न की गयी चीजों के मूल्य के आधार पर, जहाँ तक हो सके, अुसे सम्पूर्ण रूप से स्वावलम्बी बनाना चाहिये। यहाँ केवल अेक छतरे से हमें बचना होगा और वह यह कि शरीर, मन और आत्मा के संस्कार की शिक्षा कहीं आर्थिक अुद्देश्य और पाठशाला की आर्थिक व्यवस्था के सामने बिल्कुल ही गौग न हो जाये।

“आजकल के मैट्रिक के कोर्स से अग्रेजी को निकालकर प्राथमिक शिक्षा को मैट्रिक तक बढ़ाने की आपकी सूचना भी मुझे मंजूर है। मैं तो चाहता हूँ कि अुसमें हिन्दुस्तानी की शिक्षा को भी बढ़ाया जाये। इसका अर्थ यह है कि आप प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा का भी समावेश करते हैं। आपका अिरादा स्कूल की पढाई को अेक सम्पूर्ण घटक बना देने का है और मैं समझता हूँ कि यह घटक दस साल का हो सकता है। अिसमें अितनी बात और बढ़ाना चाहूँगा कि यह सारी शिक्षा मातृभाषा छोड़ और किसी भाषा द्वारा न दी जाये। अिससे बालक के मन का स्वतंत्र निर्माण होगा; अुसके मन में ज्ञान के और जीवन के प्रश्नों के विषय में गहरी दिलचस्पी पैदा होगी; और अुसके अन्दर सृजन की शक्ति और दृष्टि अुत्पन्न होगी।

“मैं मंजूर करता हूँ कि मध्ययुग में शिक्षा अधिकतर स्वावलम्बी थी और यदि हमारी सामाजिक, आर्थिक अेव राजनैतिक व्यवस्था और दृष्टि मध्ययुगीन ही रहे, तो आज भी साधारणतया हमारी शिक्षा जरूर ही स्वावलम्बी बनायी जा सकती है। मध्ययुगीन से मेरा मतलब है, वर्गों और वर्गों की अर्थ-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था के पुराने और संकुचित विचारों से चिरई रहनेवालों। लेकिन आज, जबकि हम पर प्रजातन्त्र, राष्ट्रवाद और समाजवाद की कल्पनाओं

अपना प्रभाव डाल रही हैं, हमारी शिक्षा स्वावलम्बी नहीं बन सकती। शासन-बल और साधन-सामग्री से संपन्न और संगठित जो ऐकमात्र शक्ति आज समाज के पास है, वह शासन या सरकार की शक्ति है। इसलिये इस काम का जिम्मा उसीको अपने सर लेना होगा। शक्ति के पुराने घटकों या समूहों में, यानी जातियों, वर्गों, संघों, पाठशालाओं, पंचायतों, और धर्म-संघों आदि में आजकल शक्ति का, शासन-बल का, अथवा साधन-सामग्री का अभाव है; और पुराने जमाने में जिस व्यापक अर्थ में इसका अस्तित्व था, वह अब नहीं रह गया है। लोगों को भी अब अिन पर कोसी श्रद्धा नहीं रही। समाज की सारी शक्ति अब राजनैतिक समूहों के हाथ में चली गयी है। और हिन्दुस्तान में भी राजनैतिक शक्ति ही आर्थिक और सामाजिक शक्ति बन गयी है। इसलिये दो आदर्श—एक मध्ययुगीन और दूसरा अर्वाचीन—साथ-साथ नहीं चल सकते। पुराने समय में न तो व्यापक शिक्षा थी, न प्रजासत्तात्मक शासन था और न सबको समान समझनेवाली राष्ट्रीय दृष्टि थी।

“शिक्षा के कार्य के लिये नवयुवकों से अनिवार्य सेवा लेने का विचार अब कोसी नया विचार नहीं रहा। लेकिन यह जरूरी है कि इसे कार्य-रूप में परिणित किया जाय। कांग्रेस और उसके प्रांतीय मंत्री अपने अधिकार-बल से देश के सुशिक्षित वर्गों से प्रार्थना करें, और उनको इस बात का न्योता दें, कि उनमें से जिन्हें सर्व-साधारण की शिक्षा से प्रेम है, उसके लिये दिल में लगन है; वे सब जनता को साक्षर और सक्षारी बनाने में और उसमें शिक्षा का प्रचार करने में सरकार की सहायता करें। अिनसे सर्व-साधारण के साथ उनका नये ही प्रकार का सपर्क केवल आर्थिक और राजनैतिक विषयों का ही न रहेगा; बल्कि उसके द्वारा जनता की सामूहिक शक्ति और बुद्धि को जाग्रत करने, अुने संगठित और व्यवस्थित बनाने का हमारा अुच्चतम हेतु भी सिद्ध होगा।”

जब मैंने पहली बार स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा के बारे में लिखा था, तभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले अपने साथियों से प्रार्थना की थी, कि वे उसपर अपनी मम्मति लिखकर भेजें। जिनकी संमतियाँ सबसे पहले आयीं उनमें हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री. पुन्तावेकर भी थे। उन्होंने लंबा और दलीलों से भरा हुआ एक पत्र भेजा था। लेकिन स्थानाभाव के कारण मैं उसे अबतक इस पत्र में न दे सका था। अूपर मैंने उनके पत्र का प्रस्तुत अंश

ही दिया है। सक्पेप की दृष्टि से साक्षरता और कॉलेज की शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले अंश दिये हैं। क्योंकि जिस महीने की २२ वीं और २३ वीं तारीख को जो परिपक्व होनेवाली है, उसमें चर्चा का मुख्य विषय होगा—अुद्योग द्वारा स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा !

(हरिजन, अक्टूबर, १९३७)

अतीत का फल और भविष्य का बीजारोपण

आजकल की शिक्षा-प्रणाली की यह एक विचित्रता ही है कि सब कहीं अुसीका चाह होते हुअे भी कोअी अुसका समर्थन नहीं करता। विद्यार्थी अुसीकी तफ् दौडते हैं, माँ-बाप अुसीको चाहते हैं, टानी धन अुसीके प्रचार के लिअे ढेते हैं। फिर भी अचरज यह है कि ये सब कहते हैं : 'अिस शिक्षा में कोअी सार नहीं।' तब सवाल अुठता है कि आधिर यह चल्ती कैसे है ? अिसे अैसा कीन-सा बरदान मिला है कि सबका आन्तरिक विरोध होते हुअे भी यह बराबर चडती ही जा रही है। आमतौर पर माना यह जाता है कि 'राजा कालस्य कारणम्' के अनुसार सरकार की मान्यता ही अिसे टिकाये हुअे है लेकिन यह ण्याल भी पूरा तरह सही नहीं मालूम होता। आज छोटे-बड़े सभी अधिकारी अुन्हे दिल से शिक्षा की व्यर्थता की बातें करते हैं। फिर भी न जाने क्यों, कोअी अिसे छोड़ने को तैयार नहीं ?

तो अिस शिक्षा-पद्धति का जीवनाधार क्या है ? सचमुच यह अेक पहेली ही है कि जिस शिक्षा के कारण बेकारी जूर ही पल्ले पड़ती है अुसीके पीछे लोग अितने दौवाने क्यों हैं ?

अिसका अंश कारण तो यह मालूम होता है कि अिस पद्धति के जो छोटे-मोटे लाभ हैं, अुन्हें छोड़ने के लिअे लोग तैयार नहीं ! दूसरे, यह मालूम होता है कि कदाचित् अिस शिक्षा-प्रणाली की यान्त्रिकता मनुष्य के स्वभाव की जड़ता को प्रिय लगती है; अथवा अिन शिक्षा के द्वारा जो जीविका और प्रतिष्ठा मिलती है, अुसकी तह में कोअी अैसा पाप छिपा हुआ है, जिसे छोड़ने का विचार तक

मन में नहीं आता ! अथवा, परिवर्तन के लिये सब तरह की अनुकूलता होते हुये भी सिर्फ हिम्मत की कमी के कारण परिवर्तन का आरम्भ नहीं होता ।

जो लोग सामाजिक अन्यायों से लाभ अठाते हैं उनकी एक विशेषता यह पायी जाती है, कि किसी दूषित प्रथा को सुधारने का अुपाय जब उन्हें बताया जाता है, तो वे उस अुपाय को अंगतः स्वीकार कर लेते हैं, और यों जाहिरा जनता के आंसू पोंछने का दिखावा करके अन्याय को जैसे का तैसा कायम रहने देते हैं । हमारा यह दूषित शिक्षा-प्रणाली अभी तक बदल नहीं रही है, जिसकी वजह भी शायद यही है । अगर दोषों का असर एक छोर पर पड़ गया है, और अिलाज दूसरे छोर से किया जाता है, तो वह अिलाज भी दूषित हो जाता है । जिसलिये हर बात में, हर चीज के, गुण और दोष दोनों देखने की जरूरत रहती है । यदि गलती करना और उससे होनेवाली हानि सहकर ही कुछ सीखना है, तब तो सोचने-समझने की कोअी जरूरत ही नहीं रहती । जड़-जीवन में कअी परिवर्तन यों ही हो जाते हैं; लेकिन मनुष्य के जीवन का विकास सोच-समझकर और जान-बूझकर किये परिवर्तनों से ही होता है ।

आजकल की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश कअी जगह हुअी है । शिक्षा-सुधार के नाम से और कहीं-कहीं राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से, कुछ छोटे-मोटे प्रयोग भी किये गये हैं । अिन सब प्रयोगों की एक छूत्री यह रही है कि साहस के साथ सुधार करते हुअे भी किसी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के साथ पग-पग पर समझौता करने का अिरादा रहता आया है; क्योंकि अिस राजमान्य शिक्षा-प्रणाली का संबंध जीविका से है । फिर भी आश्चर्य अिस बात का है कि अिस प्रणाली का बड़ा-से-बड़ा दोष भी यही बताया जाता है कि अिससे जीविका का यह सवाल ही हल नहीं होता !

अत में, अब गांधीजी ने अिस दिशा में हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया है । जबसे वे हिन्दुस्तान आये हैं, तब से अिस शिक्षा के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते रहे हैं । शिक्षा-सुधार के अनेक प्रयोगों को उनके आर्गीर्वाद और उनकी सहायता मिली है । लेकिन अिस तरह के प्रयोगों का सीधा बोझ अुन्होंने अबतक अपने अूपर नहीं लिया था और यही कारण था कि शिक्षा के विषय में अुन्होंने अपनी कोअी नीति (क्रीड) देश के सामने साफ़तौर से नहीं रखी थी ।

आज जबकि हमारे देश की राजनैतिक परिस्थिति ने पलटा आया है, और कांग्रेस ने देश के शासन की बागडोर को हाथ में लेने का निश्चय किया है गांधीजी ने भी शिक्षा के प्रश्न को फिर से अपने हाथ में लिया है। अगर देश को सर्वनाश से बचना है, तो जरूरी है कि गरीब जनता के सिर पड़े हुअे आर्थिक बोझ को कम किया जाय। जिसे पेट भर छाने को नहीं मिलता, वह सरकार को पैसा कहा से दे व क्यों दे ? प्रिन्सिपल पराजपे ने असहयोग आंदोलन के जमाने में गांधीजी से कहा था कि अगर शराब-बन्दी करोगे और आवकारी की आमदनी छोड़ बैठोगे तो शिक्षा के लिये धन कहाँ से पाओगे ? गांधीजी को अनुकी यह बात बराबर छटकती रही है। अनुका खयाल है कि शिक्षा के अिस नये को पिलाने के लिये हमें आम रिआया को शराब पिलानी पड़ती है: और अनुके विचार में, यह स्थिति असह्य है। अगर मजदूरों और किसानों को, हरिजनों और कादीगरों को शराब पिलाकर ही हम अपने मध्यमवर्ग को सुरक्षित और नुसकृत बना सकते हैं, तो प्रश्न अुठता है, कि ऐसी शिक्षा कहा तक हमारे काम की है ?

अगर शराब-बन्दी का कार्यक्रम सफल हुआ और आवकारी की आमदनी बंद हो गयी, तो फिर आमदनी का दूसरा रास्ता निकलने तक जरूरी होगा कि शिक्षा का काम किफायत से चलाया जाय। यह अेक ऐसा अुपाय है, जो हर किसी के ध्यान में तुरन्त आ सकता है। लेकिन गांधीजी के सोचने का तरीका कुछ और ही है। वे हरअेक सवाल की तह तक पहुँचकर अुसपर विचार करते हैं। शराब-बन्दी के सिलसिले में, शिक्षा के आर्थिक पहलू पर विचार करते हुअे भी जब अुपाय का प्रश्न सामने आया, तो शगब को और अुससे होनेवाली आमदनी को भूलकर ही, विलकुल स्वतन्त्र रूप से अुन्होंने अुसपर विचार किया।

जो देश दूसरे देशों को लूटकर अनुका धन अपने यहा लाना नहीं चाहता और अपने देश को दूसरों से लुटवाने का काम भी किसी गैर के हाथ में सौपना नहीं चाहता, अुस देश की शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप स्वतन्त्र ही हो सकता है— होना चाहिये। जहाँ करोड़ों की संख्या में बड़ों को और बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ जरूरी है कि विद्या यथासम्भव स्वात्रलम्बी हो। लोगों पर कर का बोझ लादकर अुसकी आमदनी से अनुके बच्चों को नुप्त नें पटाने से कहाँ बेहतर है कि शिक्षा का बोझ शिक्षा पानेवाले विद्यार्थी और अनु विद्यार्थियों के शिक्षक

मिलकर उठा लें। जो शिक्षक या अध्यापक अपनी गुजर-बसर के लिझे जितनी कम तनछ्वाह लेता है, उतनी ही वह देश को आर्थिक सहायता पहुंचाता है। इसी तरह अगर विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के दिनों में कोई उत्पादक काम कुशलतापूर्वक करना सीख लें, तो वे भी अपनी शिक्षा के धर्च का बहुत-कुछ बोझ छुद उठा सकेंगे। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों मिलकर कम-से-कम शिक्षा के बारे में तो सारे समाज को निर्भर और निश्चित कर सकेंगे।

शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो भी अब वह समय आ गया है, जब शिक्षा-प्रणाली में व्याप्त क्रान्ति की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। अबतक शिक्षा की जिस पद्धति का दौरदौरा रहा है, उसमें सारा जोर किताबी पढ़ाई पर डाला जाता है और उसके जरिये दूसरों के अनुभवों, दूसरों की कल्पनाओं और दूसरों के तर्कों को रटने की रीति ही प्रचलित है। इसमें मानवजीवन का और उसकी परिस्थितियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। थिने-गिने वैज्ञानिकों ने भले ही कुछ अद्भुत आविष्कार किये हों, लेकिन सर्व-साधारण की शिक्षा का आधार तो किताबें ही रही हैं। जिस अवस्था में बालकों की सब शक्तियों का विकास होता है, सदाचार की नींव डाली जाती है, उसी अवस्था में पराबलम्बी और पराश्रित शिक्षा प्राप्त करने से आज राष्ट्र की कितनी हानि हो रही है, इसका कोई विचार नहीं करता।

निजी प्रयोगों की और मेहनत-मजदूरी करके जीवन में अद्योग को प्रधान स्थान देने की बात तो समाज ने मान ली, लेकिन शिक्षा का आधार वही पुराना तरीका बना रहा, जिसमें कभी-कभी विषयों के अध्ययन को दृष्टि के सामने रखकर सिर्फ किताबें-ही-किताबें पढ़ाई जाती हैं। शिक्षा में अद्योग को स्थान देने की बात बहुत पहले सर्व-सम्मत हो चुकी है। इस कथन में भी अब कोई नवीनता नहीं रही, कि शिक्षा का आधार निरीक्षण और परीक्षण ही होना चाहिये। लेकिन राष्ट्रीय जीवन की समग्र और महान् प्रवृत्ति का एक हिस्सा बनकर, उसी राष्ट्रीय जीवन के लिझे किसी उत्पादक अद्योग या व्यवसाय द्वारा सारी शिक्षा प्राप्त करने का विचार, एक विलकुल नया विचार है। इस पद्धति में अद्योग या व्यवसाय शिक्षा का एक विषय न रहकर संपूर्ण शिक्षा का एक प्रधान माध्यम या वाहन बन जाता है, और उसीके द्वारा शिक्षा का धर्च निकालने की जिम्मेवारी आ जाने से अद्योग निरा छेल नहीं रह जाता, बल्कि एक पारमार्थिक और वास्तविक

तथ्य बन जाता है। अद्योग का वह रूप ऐसा है कि जिसके द्वारा एक नयी अहिंसात्मक संस्कृति की नींव डाली जा सकती है; और जिस तरह शिक्षा में अद्योग की यह दृष्टि निश्चय ही एक नयी दृष्टि सिद्ध होती है।

मैं मानता हूँ, कि यदि पूरी-पूरी श्रद्धा के साथ गांधीजी की जिस शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाय, और उसे पूरा-पूरा मौका दिया जाय, तो आशा है कि एक या दो पीढ़ियों के अंदर ही हमारे समाज की सारी सूरत ही बदल जायेगी।

अब हम यह देखें कि गांधीजी की जिस योजना में किन किन तत्वों का समावेश हुआ है।

१. जबतक अपने देश की शिक्षा-प्रणाली पर हमारा कोई अंकुश या अधिकार न था, तबतक राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ वह शिक्षा ही हो सकता था, जिसका सरकार से कोई सम्बंध न हो। देश के नेता राष्ट्र के हित के लिखे जिस शिक्षा-पद्धति को अच्छी समझते थे, वही राष्ट्रीय शिक्षा थी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का निश्चय तीन दृष्टियों से किया जा सकता था। (१) राष्ट्र की ऐतिहासिक परम्परा; (२) राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान आदर्श, (३) राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं।

२. राष्ट्रीय दृष्टि को सामने रखकर जिस प्रकार की शिक्षा के प्रयोग हमारे देश में पिछले ५० वर्षों से होते आये हैं। करीब-करीब सभी प्रांतों में जिस प्रकार के प्रयोग हुये हैं। अस्हयोग के जमाने में गुजरात, बिहार, सयुक्त प्रांत आदि प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यापीठ भी कायम हुये। ये संस्थाएँ राष्ट्रीय दृष्टि से और राष्ट्रीय संगठन की शक्ति से चलनी थीं, और मानना होगा कि देश ने जिसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत-कुछ अनुभव भी प्राप्त किया। अनेक संस्थाओं के प्रयत्नों और प्रयोगों के फलस्वरूप भविष्य के कार्य की दिशा भी कुछ-कुछ स्पष्ट हो गयी। अनेक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जनता के सामने शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श न्यूनाधिक स्पष्टता के साथ रखे गये हैं, और जिनमें से बहुतों को समाज ने स्वीकार भी किया है, उनमें से कुछ जिस प्रकार हैं :

शिक्षा में मातृभाषा की प्रधानता हो। अन्तर्प्रान्तीय विचार-विनिमय और संगठन के लिखे अपने देश की एक राष्ट्रभाषा हो, और वह हिन्दी हिन्दुस्तानी हो। शिक्षा में अस्तुद्यता को कहीं भी स्थान न दिया जाय। प्राथमिक शिक्षा

केंद्रित कर रहे हैं। उनके विचार में शिक्षा की यह योजना उनकी आज तक की समस्त सेवा का सत्य है। उनका विश्वास है कि अहिंसा के सिद्धान्त का अष्टकृत प्रयोग इस योजना द्वारा ही किया जा सकेगा।

स्थूल रूप में उनकी योजना की रूप-रेखा इस प्रकार है :—

१. किसी-न-किसी राष्ट्रोपयोगी अद्योग को केंद्र में रखकर ही सारी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

२. प्राथमिक शिक्षा को ही राष्ट्र की सर्व-सामान्य और सम्पूर्ण शिक्षा का रूप दिया जाय।

३. विद्यार्थियों के अद्योग से शिक्षकों के वेतन का अर्ध निकालने का प्रयत्न किया जाय; अर्थात् अद्योग द्वारा अपनी पढाई की गुरु-दक्षिण देने का मार्ग राष्ट्र के युवकों और युवतियों को सुझाया जाय।

४. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम शुरू से आखिर तक विद्यार्थी की मातृ-भाषा या प्रान्तीय भाषा ही रहे। इस प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को कहीं भी स्थान न दिया जाय।

५. प्राथमिक शिक्षा के अन्त में राष्ट्र-भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी नागरी या सुदृढ़ लिपि के द्वारा अनिवार्य रूप से पढाई जाय।

६. यदि पाठशाला में बचनेवाली चीजें स्थानीय बाजार में न विक सकें, तो उन्हें अचित्त कीमत देकर खरीद लेने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाय।

७. सरकार की दूसरी जिम्मेवारी यह हो कि जो नवयुवक प्राथमिक शिक्षा पूरी करके निकलें उन्हें कम-से-कम १५ रु. मासिक का काम दे।

गांधीजी की यह योजना अनेक सिद्धान्तों पर निर्भर है। अपनी इस योजना की चर्चा वे देश के शिक्षा प्रेमी सज्जनों के साथ करना चाहते थे। मध्यप्रान्त और वरार के शिक्षा-मन्त्री और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के साथ वे इस विषय पर विचार-विनिमय कर ही रहे थे, कि अतने में मारवाड़ी-शिक्षा मंडल की रजत जयंती का आयोजन नवभागत विद्यालय, वर्धा द्वारा आरम्भ हुआ और इसी सिलसिले में अखिल भारत शिक्षा परिषद् का विचार भी परिपक्व हो गया।

अस परिपद् का रूप जान-बूझकर छोटा और अवैध रखा गया। परिपद् में प्रधानतया वही लोग बुलाये गये, जिन्हें या तो राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव था या गांधीजी की नयी योजना से छास दिलचस्पी थी। अस तरह परिपद् का अद्देश्य परिमित होने के कारण, और गांधीजी की अस्वस्थता के कारण, अस परिपद् में सब किसीको बुलाया नहीं जा सका।

शिक्षा के नव-विधान पर सोचनेवाले कॉंग्रेसी शिक्षा-मंत्रियों को अस परिपद् में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मंत्रियों में सीमाप्रात के मंत्री की और मद्रास के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचार्य की अनुपस्थिति छट्कती थी। गांधीजी अस परिपद् के अध्यक्ष थे और सौ० सौदामिनी मेहता के शब्दों में परिपद् की सारी कार्यवाही अक पारिवारिक जलसे की भाति अतिशय शात और म्निग्ध वातावरण में हुअी थी। असका यह मतलब नहीं, कि परिपद् में मतभेद, सिद्धान्त-भेद और शंकाओं पैदा ही न हुआँ। परिपद् ने और असकी विषय-विचारणी सभा ने दो दिन में जिन प्रश्नों पर विचार किया, वे अस प्रकार थे :

१. अस शिक्षा-प्रणाली का अहिंसा के साथ अविभाज्य संद्न्ध है या नहीं ?
२. यंत्र-युग के अस जमाने में हाथ की कारीगरी को प्रधानता देने में कुछ भूल तो नहीं हो रही है ?
३. गांधीजी की यह योजना अकदम नयी है या पहले के आचार्यों ने भी असपर सोचा है ?
४. अस योजना को हम स्वावस्वी कहां तक कह सकते हैं ?
५. विद्धारथियों के परिश्रम से सात साल में भी अध्यापकों का अर्जन निकल सकेगा या नहीं ?
६. जब देश के करोडों बालक अक आदर्श परिस्थिति में मान् नैचार करेंगे तो देश के दूसरे कारीगर अस होइ में कहां तक टहर सकेंगे ?
७. मद्रसों में तैयार होनेवाले मान् को सरकार कहां तक अर्रोद नकेगी ?
८. बाजार भाव से ज्यादा मजदूरी देने की ताकत मान् में केने सकेगी ?
९. किसी अक अद्योग को बीच में रखकर शिक्षा के सब अररने को असके अर्द-गर्द पैठाया जा सकेगा या नहीं ?

१०. विद्यार्थियों की मजदूरी के साथ शिक्षक के वेतन को जोड़ देना कहाँ तक ठीक होगा ?

११. अगर अपना पूरा वेतन निकलवाने के लिये शिक्षक विद्यार्थी से सिर्फ मजदूरी-ही-मजदूरी कराये, तो उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकेगा ?

१२. इस शिक्षा की सफलता के लिये नयी पाठ्य-पुस्तकों और नये अव्यापकों की जो जरूरत पैदा होगी, वह कैसे पूरी की जायेगी ? क्या इस योजना का प्रयोग कुछ चुने हुये क्षेत्रों में ही किया जाय ?

१३. भूखे छात्रों से कोअी काम नहीं लिया जा सकता । अुनकी इस भूख का अिलाज हम कहाँ तक कर सकेगे ?

१४. इस योजना में शिक्षिकाओं का अुपयोग किस हद तक हो सकेगा ?

१५. प्राथमिक शिक्षा किस अुम्र से शुरू होगी ?

१६. इस प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्षों की होगी ?

१७. सात वर्ष से छोटे बालकों की अर्थात् शिशुओं की शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

१८. प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का क्या स्थान रहेगा ? वह वैकल्पिक होगी, अनिवार्य होगी या वर्ज्य होगी ?

१९. प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज की अुच्च शिक्षा के बीच में दोनों को जोड़नेवाला कोअी पाठ्यक्रम होगा या नहीं ?

(अ) अगर होगा तो कितने साल का ?

(आ) और कितने विभागों में विभक्त होगा ?

२० प्राथमिक शिक्षा की यह नयी योजना केवल गाँवों के लिये होगी या शहरों के लिये भी ?

२१. स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध अलग रहेगा, या यह सहशिक्षा का रूप लेगा ?

२२. राष्ट्रभाषा की पढ़ाई कब से और किस तरह होगी ?

२३. इस शिक्षा-प्रणाली को व्यावहारिक रूप देने के लिये अेक स्थायी समिति नियुक्त की जाय या नहीं ?

२४. उसके पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का कोअी स्थान रहे या न रहे ?

२५. इस शिक्षा के साथ छेती का सम्बन्ध कहाँ तक रहेगा ?

२६. अक्षर-ज्ञान का प्रारम्भ कब से और किस ढंग से होगा ?

२७. प्राथमिक, माध्यमिक और अुच्च शिक्षा की सम्पूर्ण योजना क्या होगी ?

२८. इस नअी योजना को हम वेकारो का बीमा या अिलाज—अिन्डु-रेन्स अगेन्स्ट अन्अेम्प्लॉयमेन्ट’—माने या नहीं ?

अिस योजना के साथ ही मध्यप्रात और बरार के शिक्षा-मन्त्री माननीय श्री रविशंकर शुक्ल की ‘विद्या-मंदिर-योजना’ भी परिपद् के सामने विचारार्थ रखी गयी थी ।

परिपद् के लगभग सभी सदस्यों की विचार-समिति ने, २२ अक्तूबर की रात को जो प्रस्ताव स्वीकार किया था, वही दूसरे दिन परिपद् के सामने विचारार्थ रखी गया और केवल अेक सदस्य के आशिक विरोध के साथ वह सर्वस्वीकृत हुआ ।

अिसके बाद गाधीजी ने तुरन्त ही अिस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा को नअी योजना तैयार करने के लिये अेक समिति कायम की । अिस समिति में अधिकतर वे ही सज्जन चुने गये जो या तो गाधीजी से अुनकी योजना को समझ चुके थे या आसानी के साथ अुनसे समय-समय पर मिल सकते थे, और सलाह ले सकते थे ।

जिन्हें अिस योजना के कअी हिस्सों से मतभेद था, और अुनकी अुपयोगिता पर सन्देह भी था, अुनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, अुनकी सहायता प्राप्त करने के विचार से प्रोफेसर शाह से निवेदन किया गया कि वे अिस समिति की सदस्यता स्वीकार करें ।

अिस परिपद् की अर्रवाअी में सिर्फ दो देवियों ने भाग लिया था । अुन्होंने प्रस्तुत विषय की चर्चा में काफी योग्यता और दिलचस्पी से राय देना और अपनी स्वतन्त्र राय से परिपद् को प्रभावित किया ।

असमें तो कोथी सन्देह नहीं कि गांधीजी की अस योजना का वर्तमान शिक्पा-प्रणाली पर काफी प्रभाव पड़ेगा । यही कारण है कि आज सारे देश में अस योजना की चर्चा हो रही है और लोग असका प्रयोग देखने के लिये अुत्सुक हैं । यदि प्रयोग गांधीजी की श्रद्धा से किया गया तो मैं मानता हूँ कि असके कारण हमारे राष्ट्र के जीवन में अेक बड़ी ही शान्त और अदमूत क्राति हो जायेगी; और असका प्रभाव संसार की दूसरी जातियों पर भी अवश्य ही पड़ेगा ।

वर्धा
१७-१२-३७

}

—दत्तात्रेय वालकृष्ण कालेलकर

बुनियादी तालीम की योजना और अहिंसा

डा० डी० जॉन बोर दक्षिण भारत में अेक शिक्पा संस्था के संचालक हैं । अपनी लम्बी छुट्टी पर जाने से पहिले वे वर्धा आये थे । अुन्होंने वर्धा की शिक्पा-योजना पर बहुत ध्यानपूर्वक अव्ययन और विचार किया है । गांधीजी से कुछ मिनट बातचीत करने की अुन्हें छ्वाहिश थी । अुन्होंने कहा कि यह शिक्पा योजना तो अुन्हें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि असकी जड़ में अहिंसा है । पर अुन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पाठ्यक्रम में अहिंसा को अितना कम स्थान दिया गया है ।

“आपको वह जिस वजह से अितनी पसंद आयी सो बिलकुल ठीक है ।” गांधीजी ने कहा, “किन्तु सारा पाठ्यक्रम अहिंसा पर केंद्रित नहीं किया जा सकता । वह काफी है कि वह अेक अहिंसक दिनाग से निकली है । पर असमें यह नहीं मान लिया गया है कि जो असको स्वीकार करेंगे वे अहिंसा को भी मानेंगे । अुदाहरणार्थ, समिति के सारे सदस्य अहिंसा को बतौर ध्येय के नहीं मानते हैं । जैसे अेक निरामिप भोजी आदमी का अहिंसक होना जरूरी नहीं है, वह स्वास्थ्य के कारण भी निरामिप-भोजी हो सकता है । अिसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि जो भी कोथी अस योजना को पसंद करें अहिंसा में अुनका विश्वास होना ही चाहिये ।

डा० बोर—“मैं कुछ ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों को जानता हूँ, जो इस योजना को महज इसलिखे स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका आधार अहिंसात्मक जीवन-दर्शन पर है।”

गांधीजी—“मैं जानता हूँ। पर यों तो मैं भी ऐसे कभी नेताओं को जानता हूँ जो धादी को इसीलिखे ग्रहण नहीं करते कि उसका आधार मेरा जीवन-दर्शन है। पर इसका क्या अिलाज है? अहिंसा तो सचमुच उस योजना का हृदय है और यह मैं बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि यदि मैं ऐसा करूँ तो उसके विषय में लोगों का अुत्साह बहुत कम हो जायेगा। आज तो जो लोग इस योजना को पसंद करते हैं वे इस तथ्य को मानते हैं कि करोड़ों लोग जिस देश में भूखों मर रहे हों, वहाँ दूसरी किसी तरह बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। और यदि इस चीज को जारी कर दिया जायगा, तो देश में अपने आप अेक नयी अर्थ-व्यवस्था अुत्पन्न हो जायगी। मेरे लिखे तो अितना भी काफी है, जैसे कि काँग्रेसवाले अहिंसा को अपना जीवन सिद्धांत मानने के बजाय अुसे स्वाधीनता प्राप्ति की नीति भी मान लेते हैं तो मैं अुतने ही से सन्तोष मान लेता हूँ। अगर साग हिन्दुस्तान अुसे अपना ध्येव या जीवनादर्श मान ले तो हम तो आज ही यहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य कायम कर सकते हैं।”

डा० बोर—“मैं समझ गया पर अेक बात और है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अेक साम्यवादी हूँ और अहिंसा में भी मेरा विश्वास है। अब अेक अहिंसावादी की हैसियत से तो आपकी योजना मुझे बहुत पसन्द है। पर जब मैं साम्यवादी की दृष्टि से अुस पर विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह हिन्दुस्तान को संसार से अलग कर देगी। हमें तो संसार के साथ घुलमिल जाना है। और यह बात साम्यवाद जितनी अच्छी तरह से कर सकता है अुतना और कोअी चीज नहीं कर सकती।”

“मुझे तो इसमें कोअी कठिनाअी नहीं मालूम पड़ती,” गांधीजी ने कहा, “क्योंकि हम कोअी सारी दुनिया से नाता थोड़े ही तोड़ना चाहते हैं। हम तो सभी राष्ट्रों के साथ धुला आदान-प्रदान रखेंगे। लेकिन अुत्तराअ्नी ने ह्दाद हुआ आदान-प्रदान तो बन्द करना ही पड़ेगा। हम यह नहीं चाहते कि कोअी

हमारा शोषण करे, न हम छुट ही किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा तो हम सब बालकों को उत्पादक बनाकर सारे राष्ट्र की शकल बदल देना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा सारा सामाजिक ढाँचा ही बदल जायगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सारी दुनिया से ही नाता तोड़कर सबसे अलग हो जाना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्र भी होंगे जो कुछ चीजें अपने यहाँ न कर सकने के कारण दूसरे राष्ट्रों के साथ आदान-प्रदान करना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अन्हें अुन चीजों के लिये दूसरे राष्ट्रों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा, लेकिन जो राष्ट्र अुनकी जरूरतें पूरी करें अुन्हें अुनका शोषण नहीं करना चाहिये।”

“लेकिन अगर आप अपने जीवन को इस हद तक सादा बना लें कि दूसरे देशों की बनी किसी चीज की आपको जरूरत ही न हो तो आप अपने को अुनसे अलग कर लेंगे, जबकि मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका के लिये भी जिम्मेदार हों।”

“अमेरिका के लिये जिम्मेदार तो हम इसी तरह हो सकते हैं कि न तो हम किसी का शोषण करें और न अपना ही शोषण किसी को करने दें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, तो अमेरिका भी हमारा अनुसरण करेगा; और तब हमारे बीच छुले आदान-प्रदान में कोई कठिनाई नहीं होगी।”

“लेकिन आप तो जीवन सादा बनाकर अुद्योगीकरण को धातम कर देना चाहते हैं।”

“अगर मैं तीस करोड के बजाय ३० हजार आदमियों से काम कराकर अपने देश की सारी जरूरतें पूरी कर सकूँ, तो मुझे अुसमें कोई आपत्ति न होगी, बशर्ते कि अुसके कारण ३० करोड आदमी बेकार और काहिल न बन जायें। मैं यह जानता हूँ कि समाजवादी लोग अिसे अिस तरह पर ले जायेंगे कि जिसने रोज अेक-दो घण्टे से ज्यादा काम करने की जरूरत ही न रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता।”

“क्यों ? अिससे तो अुन्हें अवकाश मिलेगा।”

“लेकिन अवकाश किसलिये ? क्या हॉकी खेलने को ?”

“न सिर्फ अिसलिये, बल्कि अुत्पादक और अुपयोगी दस्तकारियों जैसे कामों के लिये भी।”

“अुत्पादक और अुपयोगी दस्तकारियों में लगाने के लिये तो मैं अुनसे कह ही रहा हूँ। लेकिन यह अुन्हें आठ घंटे रोज अपने हाथ से काम करके करना होगा।”

“तब तो निश्चय ही आप समाज को ऐसी स्थिति पर नहीं ले जाना चाहते जबकि हरअेक घर में रेडियो हो और हरअेक के पास अपनी मोटर गाड़ी रहे। अमेरिकन राष्ट्रपति हूवर ने यह तजवीज सोची थी। वह तो चाहते थे कि हरअेक घर में अेक ही नहीं दो रेडियो हों और हरअेक के पास दो-दो मोटर-गाड़ियाँ रहें।”

“अगर अितनी अधिक मोटरें हमारे पास हो जायें तो फिर पैदल घूमने-फिरने के लिये बहुत कम जगह रह जायगी” गापीनी ने कहा।

“मैं आप से सहमत हूँ। हमारे यहाँ हर साल ही अेक्सीडेंटों से लगभग ४०,००० आदमी मरते हैं, और अिससे तिगुने तो अंगभंग हो जाते हैं।”

“वह दिन देखने के लिये मैं जीवित नहीं रहूँगा, जब हिन्दुस्तान के हर-अेक गांव में रेडियो पहुँच जायेंगे।”

“पंडित जवाहरलाल के ध्यान में, मालूम होता है पैदावार की अिफरात की बात रहती है।”

“मैं जानता हूँ। पर अिफरात से क्या आशय है? क्या लाखों टन गोहूँ नष्ट कर देने की क्यमता तो नहीं, जैसा कि आप लोग अमेरिका में करते हैं?”

“वह पूँजीवाद का प्रतिशोध है। वे अब गोहूँ नष्ट नहीं करते, बल्कि गोहूँ पैदा करने के लिये अुन्हें सजा दी जा रही है। अब तो लोग वहाँ अेक-दूसरे पर अंडे फेंककर मन-बहलाव करते हैं, क्योंकि अंडों की कीमत अब गिर गयी है।”

“यही तो हम चाहते नहीं हैं। अिफरात से अगर आपका यह मतलब है कि हरेक आदमी के पास छाने-पीने और पहनने के लिये पर्याप्त भोजन और वस्त्र हों, अपनी बुद्धि शिक्थित और सुसंस्कृत बनाने के लिये काफी साधन हो तो मुझे संतोष हो जाना चाहिये। पर जितना मैं हजम कर सकता हूँ अुससे ज्यादा भोजन अपने पेट में ठूसना मैं पसन्द नहीं करूँगा, और जितनी चीजों का मैं अच्छी तरह अुपयोग कर सकूँगा अुनसे ज्यादा चीजें मुझे अपने पास रखनी नहीं

चाहिये। पर मैं हिन्दुस्तान में न गरीबी या मुफलिसी चाहता हूँ, न मुसीबत, न गंदगी।”

“लेकिन पंडितजी ने तो अपनी ‘आत्मकथा’ में यह लिखा है कि आप दरिद्रनारायण की पूजा करते हैं और दरिद्रता की छातिर ही आप दरिद्रता की सराहना करते हैं।”

“मुझे मालूम है” गांधीजी ने हँसते हुअे कहा।

‘हरिजन सेवक’ १२ फरवरी १९३८

शिक्षकों का व्रत

[२१ अप्रैल सन् १९३८ को वर्धा में विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल का शुद्धघाटन करते हुअे गांधीजी ने नीचे लिखा भाषण दिया :]

“आज विद्यामंदिर के छात्रों ने पवित्र व्रत लिया है। यह व्रत बहुत कठिन है। इसका पूरा होना बड़ा दुश्वार है। १५ रुपये माहवार लेकर २५ बरस तक लगातार सेवा करने का यह व्रत है। पाँच हजार से अधिक अर्जियों का आना यह जाहिर करता है कि हमारे देश में बेकारी हद दर्जे तक पहुँच गयी है। कुछ लोग अुच्च अुद्देश्य से काम करते हुअे दाल-भात तक प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से अपना पेट पालने के लिअे कोअी काम तक नहीं पा रहे हैं। आपका यह व्रत आत्मत्याग का है। अगर आप अपनी प्रतिज्ञा में धनी साबित हुअे, तो आप दुनिया के सामने अेक नया आदर्श अुपस्थित करेंगे। अमफल हुअे, तो जगत् में मेरी और श्री रविगंकर शुक्ल की निंदा की जायगी। इसलिअे यह ज्यादा अच्छा होगा कि ढीले-ढाले लोग अभी से अलग हो जायँ।

यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म सेगाँव में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवों में बसता है, जो सेगाँव से भी बहुत हीन दशा में है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अिन गाँवों से निरक्षरता को दूर भगा दें, ग्रामनिवासियों के लिअे अन्न और वस्त्र के साधन

जुड़वें, और सत्य और अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का संदेश गोंवों में पहुँचावें। यह जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आजका यह धर्म है कि आप इस भावना को लेकर काम करें। मैंने तो काफी मनन के बाद अपनी यह योजना पेश की है। यदि यह योजना असफल हुई तो उसके लिये अध्यापक दोषी ठहाराये जायेंगे। दस्तकारों के जरिये भूमिति, इतिहास, भूगोल और गणित की शिक्षा दी जायगी, और छात्रों के शरीरश्रम से स्कूल का धर्म निकालने का प्रयत्न किया जायगा।

हर हिटलर तलवार के बल पर अपना अहंकार पूरा कर रहा है; मैं आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहता हूँ। विदेशी विचारों और आदर्शों का आवरण निकाल फेंकिये, अपने-आपको ग्रासवासियों के साथ समरस बना दीजिये।

पाश्चात्य जगत् विनाशक शिक्षा दे रहा है; हमें अहिंसा के जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है। मंगलमय भगवान् आपको शक्ति दे, जिससे आप बांछित अहंकार को सफल बना सकें, और आज जो मन लिया है, उसे पूरा कर सकें।'

‘हरिजन’ २१ अप्रैल, १९३८

अध्यापक द्वारा शिक्षा

अधर कभी बानों के सिलसिले में गांधीजी ने विस्तारपूर्वक समझाया कि शिक्षा की यह नयी योजना उनके दिमाग में किस तरह आयी और अध्यापक तथा शिक्षा का मेल, जो कि उनकी दृष्टि में है, किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने कहा, “अब नयी पद्धति की आवश्यकता में बहुत दिनों से नहमूस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आधुनिक शिक्षा-पद्धति निष्फल साबित हुई, और यह पता चले जब मैं दक्षिण आफ्रिका में लौटा, तब बहुत-से विद्यार्थी जो सुनने मिलने आते थे उनके द्वारा लगा। इसलिये मैंने आधुनिक में दस्तकारियों की शिक्षा दाखिल करने इसका आरम्भ किया। निम्नन्देह, दस्तकारियों के शिक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि

औद्योगिक शिक्षा से बच्चे जल्दी दिक आ गये और उन्होंने यह धयाल किया कि हम साहित्यिक शिक्षा से वंचित किये जा रहे हैं। उनका यह गलती थी, क्योंकि थोड़ा-सा भी उन्होंने वहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह भी उससे तो कहीं ज्यादा ही था, जो कि साधारणतया बच्चे पुराने ढर्रे पर चलनेवाले स्कूलों में प्राप्त करते हैं। पर इस चीज ने मुझे विचार में डाल दिया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि औद्योगिक के साथ साहित्यिक शिक्षा नहीं, बल्कि औद्योगिक शिक्षण के द्वारा साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिये। ऐसा करने पर वे औद्योगिक तालीम को अंक जलील मशकत नहीं समझेंगे, और साहित्यिक शिक्षा में अंक नया सन्तोष और नयी उपयोगिता आ जायगी। कांग्रेस ने जब मन्त्रिपद ग्रहण किया तब मुझे लगा कि अपने विचार को राष्ट्र के सामने रखना चाहिये, और मुझे धुशी है कि कभी जगह इसका स्वागत हुआ है।”

असके बाद उन्होंने कहा—“हमने यह निश्चय किया कि अंग्रेजी को कोर्स से निकाल देना चाहिये, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों का अधिकांश समय अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों के रटने में चला जाता है। और फिर भी वे जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी भाषा में जाहिर नहीं कर सकते, और अध्यापक उन्हें जो सिखाता है उसे ठीक-ठीक समझ नहीं सकते। अलट्टे, अपनी मातृ-भाषा को, महज अपेक्षा के कारण, भूल जाते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि औद्योगिक तालीम के द्वारा शिक्षा दी जाय, तभी अिन दोनों बुगधियों से बच सकते हैं।

“मुझे शिक्षण देने का आरम्भ करना हो तो मैं तो इस तरह करूँगा: जिस दिन बच्चे मेरे पास आवेंगे सबसे पहिले मैं यह देखूँगा कि उनका दिमाग कहीं तक विकसित हुआ है, वे पढ़ना और लिखना और थोड़ा-बहुत भूगोल जानते हैं या नहीं, और तब मैं तकली दाखिल करके उनका तैयारी बढ़ाने की कोशिश करूँगा।

“आप शायद मुझसे पूछेंगे कि अितनी तमाम दस्तकारियों में से मैंने तकली ही को क्यों चुना? क्योंकि सर्वप्रथम हमने जिन दस्तकारियों की शोध की थी, उनमें अंक तकली की भी दस्तकारी है, और जो अितने युगों से चली आ रही है। प्रचीन काल में हमारा तमाम कपड़ा तकली के सूत का ही बनता था। चर्खा तो पीछे आया। फिर बढ़िया-से-बढ़िया अंक का मृत चर्खे पर

“कपास की छेती के बारे में और उसके लिखे कौन-सी जमीन सबसे उपयुक्त हो सकती है, इस विषय में भी कुछ ज्ञान दिया जा सकता है। इससे हम थोड़ा छेती-बाड़ी के बारे में भी जान लेंगे।

“आप देखेंगे कि अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार का शिक्षण देने के पहिले शिक्षक को खुद काफी परिपक्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। कताबी के तारों की गिनती गजों में निकालना, सूत का नंबर मालूम करना, लच्छियों बनाना बुनकर के लिखे असे तैयार करना, कपड़े की अमुक बुनावट में कितने गज सूत लगेगा आदि बातों के द्वारा पूरा प्रारंभिक गणित सिखाया जा सकता है। कपास धुगाने से लेकर-कपास तोड़ना, ओटना, धुनना, कातना, माढ़ी लगाना, बुनना,—तक की तमाम क्रियाओं का अपना-अपना संबंधित यंत्र-शास्त्र, इतिहास और गणित है।

“मुख्य कल्पना यह है कि बच्चों को जो भी दस्तकारी सिखायी जाय उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा दी जाय। अद्योग की तमाम क्रियाओं के द्वारा आपको बच्चों के अन्दर जो भी अच्छी चीज है, उस सबको विकसित करना है, और आप इतिहास, भूगोल और गणित के जो पाठ सिखायेंगे वे सब उस अद्योग से संबंधित होंगे।

अगर इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाय, तो परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा स्वावलंबी हो जायगी। लेकिन सफलता की कसौटी उसका स्वाश्रयी रूप नहीं बल्कि यह देखकर सफलता का अंदाज लगाना होगा कि वैज्ञानिक रीति से अद्योग की शिक्षा द्वारा मनुष्यत्व का पूर्ण विकास हुआ है या नहीं। सचमुच में ऐसे अध्यापक को कमी नहीं रखूंगा जो चाहे जिन परिस्थितियों में शिक्षा को स्वाश्रयी बना देने का वचन दे देगा। स्वावलंबी अंग इस बात का न्यायसिद्ध परिणाम होगा कि विद्यार्थियों ने अपनी प्रत्येक कार्यशक्ति का ठीक-ठीक उपयोग करना सीख लिया है। अगर एक लड़का तीन घंटे रोज काम करके किसी दस्तकारी से निश्चयपूर्वक अपनी जीविका लायक पैसा कमा लेता है, तो जो अपनी विकसित बुद्धि और आत्मा लगाकर उस काम को करेगा वह कितना अधिक नहीं कमा लेगा?”

‘हरिजन’ ११ जून, १९३८

नई तालीम

हाल ही में स्थापित हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की अंक बैठक में गांधीजी का निम्न शिक्षण-पद्धति का आंतरिक अर्थ और अद्देश्य बतलाया था। आप मेरे-समझे मेरी बातों को न मान लें। आप तो सिर्फ़ अन्हीं बातों को करें जो आपके गले अतर सके और आपको सन्तोष दिला सके। लेकिन मेरा प्रयत्न है कि हम अगर दो स्कूल भी ठीक तरह से चला सकें तो मैं तो अपने स्वार्थ के नाच अटूंगा।

बातचीत के शुरू में अन्होंने बिना किसी सन्देह के अपने विचारों को जाहिर करके कहा—“हम तो अिस अध्यापन मन्दिर को अंक अैसा विद्यालय बना चाहते हैं, जिसके जरिये हम आज्ञादी हासिल कर सकें और अपनी तमाम जरूरतों को जिनमें कि हमारे कोअी झगड़े भी हैं, हमेशा के लिये सुलझा सकें। अिसके लिये हमें अहिंसा पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करना होगा। अहिंसा और मुसोलिनी के स्कूलों का मूल अद्देश्य हिंसा है। पर हमारा अद्देश्य अहिंसा के अनुसार अहिंसा है। अिससे हमें अपनी तमाम समस्याओं को अहिंसा के जरिये ही हल करना है। अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने अर्थशास्त्र को हम केवल अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे और अिन विषयों से अलग समस्याओं अहिंसा के ही रंग में रंगी होंगी। तुर्किस्तान की सुप्रसिद्ध अहिंसा के वेगम अालिदा अानून ने जब जामिया मिलिया अिस्लामिया में अपने अहिंसा के लिये ये तब मैंने कहा था कि अितिहास अभी तक राजाओं का और युद्धों का वर्णन मात्र रहा है, पर भविष्य में जो अितिहास बनेगा वह अहिंसा का होगा। वह अितिहास अहिंसा का ही हो सकना है, और है। फिर अहिंसा के अुद्योग-धंधों को छोड़कर ग्राम-अुद्योगों की ओर सारा ध्यान देना होगा। मतलब यह कि अगर हम अपने सात लाख गाँवों को जीवित रखना चाहें, तो हमें गाँवों की दस्तकारियों का पुनरुद्धार करना होगा, और आप जानें कि अगर अिन अुद्योगों के जरिये हम शिक्षण दे सकें, तो हम अहिंसा पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी पाठ्य पुस्तकें भी अिसी अद्देश्य को ध्यान रखकर तैयार करनी होंगी।

मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर आप अच्छी तरह गौर करें, और जो बात आपको ठीक न लगे उसे छोड़ दें। मेरी बातें हमारे मुसलमान भाइयों को ठीक न लगे तो वे उन्हें धुंध से त्याग सकते हैं। मैं जो अहिंसा चाहता हूँ वह सिर्फ अंग्रेजों के साथ के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे तमाम भीतरी सवालों और समस्याओं पर भी लागू हों। सच्ची और सक्रिय अहिंसा तो तभी होगी जब कि वह हिन्दू और मुसलमानों की जीवित ऐक्यता को जन्म दे सकेगी—ऐसी ऐक्यता नहीं जो अपना आधार किसी आपसी भय पर रखती हो, मसलन, हिटलर और मुसोलिनी के दरम्यान हुई संधि या पैक्ट।”

‘हरिनन’ ७ जुलाई १९३८

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के बारे में कुछ समय पूर्व मैंने डरते-डरते संक्षेप में जो विचार प्रकट किये थे उनका माननीय श्री. श्रीनिवास शास्त्री ने नुक्ताचीनी की है, जिसका उन्हें पूरा हक है। महान्, देशभक्त और विद्वान के रूप में मेरे हृदय में उनके लिये बहुत उच्च आदर है। इसलिये जब मैं अपने को उनसे असहमत पाता हूँ, तो मेरे लिये हमेशा ही वह बड़े दुःख की बात होती है। अतः पर भी कर्तव्य मुझे इस बात के लिये बाध्य कर रहा है कि उच्च शिक्षा के विषय में मेरे जो विचार हैं, उन्हें मैं पहले से भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त कर दूँ, जिससे कि पाठक छुद ही मेरे और उनके विचारों के मेल को समझ लें।

अपनी मर्यादाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय की कोठी नाम लेने योग्य शिक्षा नहीं पायी है। मेरा स्कूली जीवन भी औसत दर्जे से अधिक अच्छा न रहा। मैं तो यही बहुत समझता था कि किसी तरह अिस्तहान में पास हो जाऊँ। स्कूल में डिस्टिक्शन (यानी विशेष योग्यता) पाना ऐसी बात थी जिसकी मैंने कभी आकांक्षा भी नहीं की। मगर फिर भी शिक्षा के

विषय में जिसमें कि वह शिक्षा भी शामिल है, जिसे अुच्च शिक्षा कहा जाता है, आम तौर पर, मैं दृढ़ विचार रखता हूँ । और देश के प्रति मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि मेरे विचार स्पष्ट रूप से सबको मान्द्रम हो जायें और अुनकी वास्तविकता सबके सामने आ जाय । अिसके लिये मुझे अपनी अुस भीरुता या संकोच भावना को छोडना ही पडेगा जो लगभग आत्मदमन की हदतक पहुँच गयी है । अिसके लिये न तो मुझे अुपहास का भय करना चाहिये न लोकप्रियता या प्रतिष्ठा की ही चिन्ता होनी चाहिये । क्योकि अगर मैं अपने विश्वास को छिपाऊँगा तो निर्णय की भूलों को भी कभी दुरुस्त न कर सकूँगा । लेकिन मैं तो हमेशा अुन्हें ढूँढने और अुससे भी अधिक अुन्हें सुधारने के लिये अुत्सुक हूँ ।

अब मैं अपने अुन निष्कर्षों को बता दूँ जिन पर कि मैं कभी बरसों से पहुँचा हूँ, और जब भी मौका मिला है अुसको अमल में लाने की कोशिश की है ।

(१) दुनिया में प्राप्त हो सकनेवाली अूँची-से-अूँची शिक्षा का भी मैं विरोधी नहीं हूँ ।

(२) राज को जहाँ भी निश्चित रूप से अिसकी ज्यादा जरूरत हो वहाँ अिसका धर्च अुठाना चाहिये ।

(३) साधारण आमदनी द्वारा सारी अुच्च शिक्षा का धर्च चलायने के मैं खिलाफ हूँ ।

(४) मेरा यह निश्चित विदवास है कि हमारे कालेजों में साहित्य की जो अितनी सारी तथाकथित शिक्षा दी जाती है वह सब त्रिलकुल व्यर्थ है और अुसका परिणाम शिक्षित वर्गों की बेकारी के रूप में हमारे सामने आया है । यही नहीं बल्कि जिन लड़के-लड़कियों को हमारे कालेजों की चक्की में घिसने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है अुनके मानसिक और शारीरिक न्यास्थ को भी अिसने चौपट कर दिया है ।

विदेशी भाषा के माध्यम ने, जिसके जरिये कि भारत ने अुच्च शिक्षा दी जानी है, हमारे राष्ट्र को हद से ज्यादा बौद्धिक और नैतिक आघात पहुँचाया है । अभी हम अपने अिस जमाने के अितने नन्दोक्त हैं कि अिस नुकसान का निर्णय नहीं कर सकते । और फिर, अैसी शिक्षा पानेवाले हम को ही अिसका शिकार और न्यायाधीश दोनों बनना है, जो कि लगभग असम्भव काम है ।

अब मेरे लिखे यह बतलाना आवश्यक है कि मैं अिन निक्करोँ पर क्यों पहुँचा । यह शायद अपने कुछ अनुभवों के द्वारा ही मैं सबसे अच्छी तरह बतला सकता हूँ ।

१२ बरस की अुम्र तक मैंने जो शिक्या पायी वह अपनी मातृभाषा गुजराती में पायी थी । अुस वक्त गणित, अितिहास और भूगोल का मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था । अिसके बाद मैं अेक हाअीस्कूल में दाखिल हुआ । अिसमें भी पहिले तीन साल तक तो मातृभाषा ही शिक्या का माध्यम रही । लेकिन स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी और अुसके मनमाने हिज्जों तथा अुच्चरण पर काबू पाने में लगाया जाता था । अैसी भाषा का पढ़ना हमारे लिखे अेक कष्टपूर्ण अनुभव था । जिसका अुच्चारण ठीक अुसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी जाती है । हिज्जों को कष्टस्थ करना अेक अजीब-सा अनुभव था । लेकिन यह तो मैं प्रसंगवश कह गया, वस्तुतः मेरी दलील से अिसका कोअी सम्बन्ध नहीं है । मगर पहिले तीन साल तो तुलनात्मक रूप में ठीक ही निकल गये ।

जिल्लत तो चौथे साल से शुरू हुआ । अलजबरा (बीजगणित), केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र), अेस्ट्रोनामी (ज्योतिष), हिस्ट्री (अितिहास), ज्योग्रफी (भूगोल) हरेक विषय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ा । कक्या मैं अगर कोअी विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, बोलता तो अुसे सजा दी जाती । हाँ, अंग्रेजी को, जिसे न तो वह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोल सकता था, अगर वह बुरी तरह बोलता तो भी शिक्यक को कोअी आरत्ति नहीं होती थी । शिक्यक भला अिस बात की फिक्र क्यों करे ? क्योंकि धुद अुसकी ही अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी । अिसके सिवाय और हो भी क्या सकता था ? क्योंकि अंग्रेजी अुसके लिखे भी अुसी तरह विदेशी भाषा थी जिस तरह कि अुसके विद्यार्थियों के लिखे । अिससे बड़ी गड़बड़ होती । हम विद्यार्थियों को अनेक बातें कष्टस्थ करनी पड़तीं, हालांकि हम अुन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और कभी-कभी तो विलकुल ही नहीं समझते थे । शिक्यक के हमें ज्योमेटरी (रेखा-गणित) समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा सिर धूमने लगता । सच तो यह है कि यूक्लिड (रेखागणित) की पहली पुस्तक के १३ वें साध्य तक जब तक न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्योमेटरी विलकुल नहीं आयी । और पाठकों के

सामने मुझे यह मंजूर करना ही चाहिये कि मातृभाषा के अपने सारे प्रेम के वायजद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यामेट्री, अलजबरा आदि की पारि-
भाषिक बातों को गुजराती में क्या कहते हैं। हाँ, यह अब मैं जरूर देखता हूँ कि
जितनी गणित, रेखा गणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में
मुझे चार साल लगे अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने अन्हें पढ़ा होता तो
अतना मैंने एक ही साल में आसानी से सीख लिया होता। उस हालत में मैं
आसानी और स्पष्टता के साथ अिन विषयों को समझ लेता। गुजराती का मेरा
शब्द-ज्ञान कहीं समृद्ध हो गया होता, और उस ज्ञान का मैंने अपने घर में
अुपयोग किया होता। लेकिन अस अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे
कुटुम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अदम्य छापी
छड़ी कर दी। मेरे पिता को यह कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं
चाहता तो भी अपने पिता की अस बात में दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था
कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि बुद्धि की अुनमें कोअी कमी नहीं थी,
मगर वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। अस प्रकार अपने ही घर में मैं बड़ी तेजी के
साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही मैं औरों से अँचा आदमी बन
गया था। यहाँ तक कि मेरी पोढ़ाक भी अरने-आप बदलने लगी। लेकिन मेरा
जो हाल हुआ वह कोअी साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि अधिकाश का यही
हाल होता है।

हाअी स्कूल के प्रथम तीन वर्षों में मेरे सामान्य ज्ञान में बहुत कम बुद्धि
हुअी। यह समय तो लढकों को हरक चीज अंग्रेजी के जरिये सीखने की तैयारी
का था। हाअीस्कूल तो अंग्रेजों की साम्कृतिक विजय के लिअे थे। मेरे हाअी-
स्कूल के तीन सौ विद्यार्थियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह तो हमी तक सीमित
रहा। वह सर्वसाधारण तर्क पहुँचाने के लिअे नहीं था।

अेक दो शब्द साहित्य के बारे में भी : अंग्रेजी गद्य और पद्य की अँची
किताबें हमें पढ़नी पड़ी थी। असमें शक नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था।
लेकिन सर्वसाधारण की सेवा या अुनके सम्पर्क में आने में उस ज्ञान का मेरे
लिअे कोअी अुपयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैंने अंग्रेजी
गद्य और पद्य न पढ़ा होता तो मैं अेक वेशकीमत अजाने से वंचित रह जाता।
असके बजाय, सच तो यह है कि अगर ये सात साल मैंने गुजराती पर प्रभुत्व

प्राप्त करने में लगाये होते और गणित, विज्ञान तथा संस्कृत आदि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता, तो इस तरह प्राप्त किये हुये ज्ञान में मैंने अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को आसानी से हिस्सेदार बनाया होता। उस हालत में मैंने गुजराती साहित्य को समृद्ध किया होता, और कौन कह सकता है कि अमल में अुतारने की अपनी आदत तथा देश और मातृभाषा के प्रति अपने वेहद प्रेम के कारण सर्वसाधारण की सेवा में मैं और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सकता ?

यह हर्गिज न समझना चाहिये कि अंग्रेजी या उसके भेष्ट साहित्य का मैं विरोधी हूँ। 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय गप्पू के लिये उससे अधिक अुपयोगी नहीं, जितनी कि उसके लिये अंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु या वहाँ के सुन्दर दृश्य हैं। भारत को तो अपने ही जलवायु, दृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी फिर चाहे ये अंग्रेजी जलवायु, दृश्यों और साहित्य से बटिया टक के ही क्यों न हों। हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी छुट्टी की ही विरासत बनानी चाहिये, अगर हम दूसरों की विरासत लेंगे तो अपनी नष्ट हो जायगी। सच तो यह है कि विदेशी सामग्री पर हम कभी अुन्नति नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषा का कोप भरे और उसके लिये संसार की अन्य भाषाओं का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं में सचित करे। रवीन्द्रनाथ की अनुपम कृतियों का सौन्दर्य जानने के लिये मुझे बंगाली पढ़ने की कोशिश जरूरत नहीं क्योंकि सुंदर अनुवादों के द्वारा मैं उसे पा लेता हूँ। इसी तरह टाल्सटाय की सक्षिप्त कहानियों की कद्र करने के लिये गुजराती लड़के-लड़कियों को रूसी भाषा पढ़ने की कोशिश जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे अनुवादों के जरिये वे अुन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों को इस बात का प.ख है कि संसार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाओं प्रकाशित होने के अेक सप्ताह के अन्दर-अन्दर सरल अंग्रेजी में अुनके हाथों में आ जाती हैं। ऐसी हालत में, शेक्सपियर और मिल्टन के सर्वोत्तम विचारों और रचनाओं के लिये मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत क्यों हो ? यह अेक तरह की अच्छी मितव्ययता होगी कि ऐसे विद्यार्थियों का अलग ही अेक वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह हो कि विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो उसको पढ़ें और देशी भाषाओं में उसका अनुवाद करें। हमारे प्रभुओं ने तो हमारे लिये गन्त ही रास्ता चुना है, और आदत पड़ जाने के कारण गलती ही हमें ठीक मालूम पड़ने लगी है।

हमारी इस झूठी, अमरतीय शिक्षा ने लाखों आदमियों का दिन-दिन जो लगातार नुकसान हो रहा है, उसके तो रोज ही मैं प्रमाण पा रहा हूँ। जो ग्रेजुअट मेरे आदरणीय साथी हैं, उन्हें जब अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त करना पड़ता है तो छुट नहीं परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं। अपनी मातृभाषा के शब्दों का अनुका ज्ञान अतना सीमित है कि अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों तक का सहारा लिखे बगैर वे अपने भाषण को समान नहीं कर सकते। न अंग्रेजी किताबों के बगैर वे रह सकते हैं। आपस में भी वे अक्सर अंग्रेजी में लिखा पढ़ी करते हैं। अपने साथियों का भुटाहरण मैं यह बताने के लिखे दे रहा हूँ कि इस बुराई ने कितनी गहरी जड़ जमा ली है।

हमारे कालेजों में जो समय की बर्बादी होती है उसके पक्ष में दलील यह दी जाती है कि कालेजों में पढ़ने के कारण अतने विद्यार्थियों में से अगर एक जगदीश बोस भी पैदा हो सके तो हमें इस बर्बादी की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर यह बर्बादी अनिवार्य होती तो मैं जरूर इस दलील का समर्थन करता, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह बतला दिया है कि यह न तो अनिवार्य थी, और न अभी ही अनिवार्य है। क्योंकि जगदीश बोस वर्तमान शिक्षा की उपज नहीं थे। वे तो भयंकर कठिनातियों और बाधाओं के बावजूद अपने परिश्रम की बटोलत अँचे भुठे, और अनुका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया जो सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सकता। बल्कि ऐसा नालूम पड़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं कि जब तक कोई अंग्रेजी न जाने तब तक यह बोस के सदृश महान् वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर सकता। यह ऐसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिस तरह हम अपने को लाचार समझते मालूम पड़ते हैं, उस तरह एक भी जापानी अपने को नहीं समझता।

यह दुर्गामी, जिसका कि मैंने वर्गन करने की कोशिश की है, अिननी गहरी पैठी हुआ है कि कोई साहसार्ग्य अपाय ग्रहण किये बिना काम नहीं बन सकता। हाँ, कांग्रेसी मंत्री चाहें तो अिन बुराई को दूर न भी कर सकें तो अिने बन तो कर ही सकते हैं।

विश्वविद्यालयों को स्वावलंबी जरूर बनाना चाहिये। राज्य को तो साधारणतः अुन्हीं को शिक्षा देने चाहिये जिनकी सेवाओं की अुने आवश्यकता हो।

अन्य सब दिशाओं के अध्ययन के लिये उसे आनगी प्रयत्न को प्रोत्साहन देना चाहिये, शिक्षा का माध्यम तो अकेल और हर हालत में बदला जाना चाहिये, और प्रान्तीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिये । यह जो काबिले सजा बर्बादी रोज-बरोज हो रही है उसके बजाय तो अस्थायी रूप से अव्यवस्था हो जाना भी पसंद करूँगा ।

प्रान्तीय भाषाओं का दर्जा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के लिये मैं चाहूँगा कि अदालतों की कार्यवाही अपने-अपने प्रान्त की ही भाषा में हो । प्रान्तीय धारासभाओं की कार्यवाही भी प्रान्तीय भाषा या, जहाँ एक से अधिक भाषा प्रचलित हों, उनमें होनी चाहिये । धारासभाओं के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि वे चाहें तो एक महिने के अन्दर-अन्दर अपने प्रान्तों की भाषाओं भली-भाँति समझ सकते हैं । तामिल भाषी के लिये कोअी रुकावट नहीं, जो वह तेलगू, मलयालम और कन्नड के, जो कि सब तामिल से मिलती-जुलती हुई हैं, मामूली व्याकरण और कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीख सकें ।

मेरी सम्मति में यह कोअी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका निर्णय साहित्यज्ञों के द्वारा हो । वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि किस स्थान के लड़के-लड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो । क्योंकि इस प्रश्न का निर्णय हरेक स्वतंत्र देश में पहिले ही हो चुका है । न वे यही निर्णय कर सकते हैं कि किन विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यकताओं पर निर्भर रहता है जिस देश के बालकों की पढ़ाई होती है । अतः तो बस यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्र की अच्छा को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में लायें । अतः जब हमारा देश वस्तुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह से हल होगा । साहित्यिक लोग पाठ्यक्रम बनायेंगे और फिर उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे, और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पानेवाले विदेशी शासकों को करारा जवाब देंगे । जब तक हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ झिझक करते रहेंगे, मुझे इसका बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखते हैं उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे । हमें तो सतत प्रयत्न पूर्वक अपनी गुलामी से मुक्त होना है, फिर वह चाहे शिक्षणात्मक हो या आर्थिक अथवा सामाजिक या राजनैतिक । तीन चौथाई लड़ाई तो वही प्रयत्न होगा जो कि इसके लिये किया जायगा ।

अस प्रकार मैं अस बात का दावा करता हूँ कि मैं अुच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ । लेकिन अस अुच्च शिक्षा का मैं जरूर विरोधी हूँ जो कि अस देश में दी जा रही है । मेरी योजना के अन्दर तो अब से अधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक संख्या में और अच्छी रसायन शालाओं और प्रयोग-शालाओं होंगी । असके अन्तर्गत हमारे पास ऐसे रसायनशास्त्रियों, इंजिनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों की फौज-की-फौज होनी चाहिये जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हों और अस प्रजा की बढ़ती हुयी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें जो अपने अधिकारों और अपनी आवश्यकताओं को दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करती जा रही हैं । और ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा नहीं बल्कि जनता की ही भाषा बोलेंगे । ये लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह सबकी संयुक्त संपत्ति होगी । तब छाली नकल की जगह सच्चा असली काम होगा, और असका धर्म न्यायपूर्वक समान रूप से विभाजित होगा ।

‘हरिजन,’ ९ जुलाई १९३८

एक प्रयोग

(आशादेवी)

बर्धा शिक्षण योजना का वह पहलू जिसकी सबसे ज्यादा मुक्तार्थीनी की गयी है, असका स्वावलंबी या आत्मक पहलू है । अभी तक अुद्योग द्वारा शिक्षा के स्वावलंबी होने या न होने के संबंध में जितनी भी बहस हुयी है वह दिनागी दी थी क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक दृंग से अिच्छा किया हुआ ज्ञान न था । जुलाई में बर्धा के विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल में पहिली दो श्रेणियों के बच्चों को तकली पर कताओं द्वारा शिक्षण देने का प्रयोग शुरू किया गया था । अिसी प्रयोग के संबंध में सब जानकारी बहुत सावधानी से अिच्छी की गयी है, और असने हमें अपनी चर्चा और अनुसंधान में कभी मदद नित सकती है ।

यह कहना जरूरी है कि इस प्रयोग के लिये जो साधन हमें मिले हैं, वे आदर्श नहीं हैं। प्राक्टिसिंग स्कूल के बच्चे स्थानीय म्युनिसिपल स्कूलों के हैं जिन्हें अद्योग का वातावरण अभी तक नहीं मिला है। शिकपक न तो दस्तकारी को अच्छी तरह जानते हैं और न नयी शिकपण पद्धति से अच्छी तरह परिचित हैं। वे प्राक्टिसिंग स्कूल के पुराने शिकपक हैं और अन्होंने तकली पर कताभी का और नये शिकपण की समवाय (Correlated) पद्धति का कुछ ज्ञान जल्दी में हासिल कर लिया है। असल में वे बच्चों को पढ़ाकर ही नयी पद्धति छुद सीख रहे हैं। इस तरह यह प्रयोग साधारण ही कहा जा सकता है।

स्कूल में कोअी निश्चित समय-पत्रक नहीं है, क्योंकि शिकपण दस्तकारी के मिलाते समय अपयोगी अवसर मिलने पर निर्भर है। मामूली तौर पर रोज का काम इस क्रम से होता है:—

प्रार्थना, शरीर की सफ़ाअी, तकली पर कातना और अुससे सम्बद्ध गणित, मातृभाषा और नाट्यकला, समाज-शास्त्र और सामूहिक गायन, सामान्य विज्ञान, तकली पर कताअी, बागवानी और सामूहिक खेल।

शुरू में ५॥ घंटे के कार्यक्रम में छालिस दस्तकारी के काम के लिये सिर्फ़ चालिस मिनट (३० मिनट कताअी और १० मिनट में सूत लपेटना और गिनना) दिये जाते थे। धीरे-धीरे अब ८० मिनट दिये जाते हैं और जैसे-जैसे दस्तकारी के लिये बच्चों का शौक बढ़ता जा रहा है यह समय भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ४० मिनट के दो समयों से अधिक सिर्फ़ दस्तकारी के लिये नहीं दिये गये हैं।

चूँकि इस लेख में मैं सिर्फ़ अुत्पादक पहलू को ही सामने रखना चाहती हूँ। इसलिये इस नयी शिकपण पद्धति का बच्चों पर जो सामान्य प्रभाव पड़ा है, अुसका जिक्र नहीं किया जायगा। नीचे ७ से ८ साल तक के ३० बच्चों के कताअी के आँकड़े दिये गये हैं:—

गति (अंक घंटे में तारों की
संख्या महीने के अंत में)

नाम

नाम	जुलाबी	अगस्त	सितम्बर	जुलाबी	अगस्त	सितम्बर
१. लक्ष्मण कृष्णराज	२०	४०	२४	३१७	१६	१२०
२. नीलकण्ठ नृहराम	१२	२१	३२	१५२	१२३	८१७
३. भास्कर देवराज	२०	४१	५७	१०१	५	४२०७
४. नारायण जगन्नाथ	१६	३६	४३	७०	४३	१२६४
५. प्यारेलाल	२६	४१	५९	२९२	१०	१३००
६. रामलाल	२७	३९	७०	५९८	२१	११३४
७. भुवनेश्वर	३५	४५	६५	३२०	९	११०८
८. गुरुदेव	१९	४५	३८	१२६	६	६१६
९. लक्ष्मण	२०	३८	५५	२१९	१०	९५५
१०. भनरीलाल	१६	४०	६१	२०८	१२	३७३७
११. गणपत धात्री	१९	७१	२०	३८	२	२००
१२. सत्यनारायण	५८	५८	६९	११४७	२०	१६५०
१३. सीतागम	१३.					

अनुपादन

१४.	पदाल	६५	८३	८४	७३४	१३३	१२७१	१९३	१०२४	१२३
१५.	शमलाल	४१	६६	९८	६३०	१७३	९६१	१७	१३२५	१७
१६.	अवध प्रसाद	४०	५३	६५	५५२	१८	७४३	१९	१०८९	१९
१७.	मोहन प्रसाद	२८	४१	६१	५८९	१९	६५५	१८	९९६	२२
१८.	श्रावण	३६	७६	९५	३५७	२०	८६१	१५	१७०२	२१
१९.	भैर्यालाल	४२	९१	१३५	८४०	२०	१४३५	१८	३०४०	२२
२०.	गजानन गणपती	२१	३७	४०	३४२	१९	४९१	१२	११०६	३०
२१.	शरत अन्नासाहेब	२०	३०	२९	२८२	१२	६९४	२०	६९३	३०
२२.	रामकृष्ण रामचन्द्र	१८	३९	३८	१८०	१०	७९४	१०	१५९३	३२
२३.	शिवजी मोतीबाबा	१३	३६	४८	१८६	१५	४३१	१२	१३२६	३३
२४.	कुष्णा नागोराव	१८	२१	५५	२६३	१४	३९४	१९	९३८	१५
२५.	विजय शंकराव	२३	५०	६५	२०९	९	९२५	१८	१२९२	३५
२६.	वसंत दत्तात्रय	११	१८	२२	१२३	११	४०३	२५	९७२	३०
२७.	गंगाधर बुद्धेराव	४८	५६	७५	५८०	१२	८९९	१८	१९१५	३८
२८.	कुष्णनारायण	३६	५०	६०	५७१	१९	१०१६	१८	२१३६	३९
२९.	वसंत महादेव	२४	४०	५६	२३९	१०	९५७	१७	१२८९	३२
३०.	शारदा शंकराव	२३	३७	४३	२७७	१२	५३४	१४	११०२	२८

अपूर दिये आकड़ों का सार इस प्रकार है :—

	जुलाही	अगस्त	सितम्बर
एक घंटे में कताही की			
सबसे अधिक गति	५० तार (२०० फीट)	९१ तार	१३३ तार
एक घंटे में कताही की			
सबसे कम गति	१२ तार	२० तार	२४ तार
एक घंटे में कताही की			
औसत गति	२४ तार	४४ तार	६४ तार
नूत का सबसे अधिक			
नम्बर (Count)	२० नम्बर	३० नम्बर	३२ नम्बर
सबसे कम नम्बर	४ „	४ „	५ „
औसत नम्बर	९ „	१२ „	१३ „
३० विद्यार्थियों की			
कक्या का मासिक पृग			
अुत्पादन	७४ लटी	१६० लटी	१५१ लटी

अगर हम इन आकड़ों का जाकिर हुसैन कनेटी के विस्तृत अभ्यासक्रम के आकड़ों ने मुकाबला करें तो हम देखेंगे कि २॥ महीने में ही विद्यार्थियों ने अभ्यासक्रम के ६ महीने के स्टैण्डर्ड तक की योग्यता और अुत्पादन शक्ति प्राप्त कर ली ।

अिसने बाद दत्तों की कनाही का हिसाब दिया जाता है । मजदूरी महाराष्ट्र चरणा संघ की चालू दरों के अनुसार लगायी गयी है :—

	जुलाही	अगस्त	सितम्बर
प्रति मास प्रति कक्या की कनाही	०-१३-०	२-८-३	४-१-०
एक विद्यार्थी की प्रत्येक नास में			
औसत कनाही	०-०-५	०-१-१½	०-२-२
एक महीने में करने कम कनाही	०-०-३	०-०-६	०-१-०
एक महीने में करने अधिक कनाही	०-१-८	०-४-१½	०-५-३

नोट :—हरअेक महीने में क़ताअी (लपेटने के साथ) के लिअे नीचे लिअे अनुसार समय दिया गया :—जुलअी—१२ घंटे, अगस्त—१५ घंटे, सितम्बर—२३ घंटे ।

यह आंकड़े हमारी बात को साफ साबित कर देते हैं और अिसलिअे अुनके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

‘हरिजन,’ २६ नवम्बर, १९३८

शिक्षा-शास्त्रियों की उलझनें

हिन्दुस्तानी माध्यम

वर्धा के अध्यापक शिक्षण केन्द्र में पचहत्तर प्रतिनिधि, जिन्हें कि विभिन्न प्रान्तीय सरकारों और चन्द देशी राज्यों तथा छानगी व राष्ट्रीय संस्थाओं ने मेवा था, अपना तीन हफ्ते का अभ्यासक्रम पूरा कर चुके थे । अपने-अपने प्रान्तों को वापस जाने के पहिले, वे गांधीजी से मिलना और कुछ बातें कर लेना चाहते थे ।

अुनमें से अधिकांश हिन्दुस्तानी समझते थे, पर थोड़े से ऐसे भी थे जो हिन्दुस्तानी समझने में असमर्थ थे । श्रीमंती आशादेवी ने गांधीजी से कहा कि ‘आप हिन्दुस्तानी में बोल सकते हैं ।’ तदनुसार गांधीजी ने हिन्दुस्तानी में बोलना शुरू कर दिया, पर कुछ प्रतिनिधियों के चेहरों से जब ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अेक शब्द भी नहीं समझ रहे हैं, तब गांधीजी को लगा कि श्री० आशादेवी जरूरत से ज्यादा आशावाद से काम ले रही हैं । अुन वेचारों में राष्ट्रभाषा समझने की अभी योग्यता नहीं आयी है ।

गांधीजी को अिस बात की फ़िक्र थी कि जिस स्कीम को वे लोग अमल में लाने जा रहे हैं अुसके सम्बन्ध में अगर कौअी अुलझनें अुनके दिमाग को परेशान कर रही हों तो अुन्हें अच्छी तरह हटा देना चाहिये । अुन्होंने मञ्जाक के लहजे में कहा, ‘अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में चर्चा करना आज अेक फैशन-सा बन

गया है, अिसलिअे, हालाकि, जो केवल अंग्रेजी ही समझते हैं, अुनकी संख्या गायद अँगुलियों पर गिनने लायक है, तो भी मैं अंग्रेजी में ही बोलूंगा । मगर मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि अगली मीटिंग में मैं अैसा नहीं करूँगा । हिन्दुस्तानी सीध लेने का हृद निश्चय लेकर आपको वहाँ से जाना चाहिये । अगर हम अंग्रेजी माध्यम के जरिये ही विचारों का आदान-प्रदान करते रहेंगे, तो बुनियादी तालीम के अिरादे को, जो हमारे करोड़ों लोगों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करनेवाला समझा जाता है, अमल में लाना असम्भव है ।

अुनकी अुलझनें

अुक्त प्रतिनिधियों ने गाधीजी से कितने ही प्रश्न किये । पहिले प्रश्न से यह शंका प्रगट होती थी कि वर्धा स्कीम भविष्य की कसौटी पर टिक सकेगी या नहीं, या महज यह अेक अस्थायी चीज है । बहुत-से बड़े बड़े शिक्षा-शास्त्रियों का तो यह मत है कि अेक-न-अेक दिन व्यापक अुद्योगीकरण के लिअे अिन दस्तकारियों को स्थान ढाली करना ही होगा । अेक अैसा समाज, जिसने कि वर्धा स्कीम के अनुसार शिक्षा पायी होगी, और जो न्याय, सत्य और अहिंसा पर आधार रअता होगा, क्या अुद्योगीकरण के प्रचल प्रवाह से बच सकेगा ?

“यह कोअी व्यावहारिक प्रश्न नहीं है,” गाधीजी ने जवाब दिया — “हनारे तात्कालिक कार्यक्रम पर अिसका कोअी असर नहीं पड़ेगा !

“हमारे सानने प्रश्न यह नहीं है कि अब से आगे आनेवाले जमाने में क्या होने जा रहा है; सवाल तो यह है कि हमारे गाँवों में जो करोड़ों लोग रहते हैं अुनकी सच्ची आवश्यकता अिस बुनियादी तालीम की स्कीम से पूरी हो सकेगी या नहीं । मेरा अ्थाल यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में अिन हद तक कभी अुद्योगीकरण हो जायगा कि गाँव कोअी रहेंगे ही नहीं । हिन्दुस्तान का अधिकांश भाग तो हनेआ गाँवों का ही रहेगा ।”

“हाल में जो काँग्रेस के अव्यक्त का चुनाव हुआ है, अुनके फलस्वरूप अगर काँग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ, तो बुनियादी तालीम की स्कीम का क्या होगा ?” यह दूसरा प्रश्न था ।

गाधीजी ने अिसका जवाब यह दिया कि “यह तो बेनीजे का भय है । काँग्रेस-नीति में अगर कोअी ऐरेपर हुआ तो वर्धा स्कीम पर अुसका कोअी असर

नहीं पड़ेगा। उसका असर अगर पड़ेगा ही तो अँची राजनैतिक बातों पर ही पड़ेगा।” उसके बाद उन्होंने कहा—“आप लोग यहाँ तीन हफ्ते के अभ्यासक्रम का शिक्षण लेने के लिये आये हैं, जिससे कि आप अपने-अपने प्रान्त में जाकर अपने विद्यार्थियों को वर्धा योजनानुसार तालीम दे सकें। आपको यह श्रद्धा रखनी चाहिये कि इस शिक्षा-पद्धति से ज़रूर हमारी आवश्यकताओं पूरी होंगी।

“अुद्योगीकरण की भारी-भारी योजनाओं भले ही पेश की जायें पर कांग्रेस का आज हमारे सामने जो ध्येय है, वह देश का अुद्योगीकरण नहीं है। बम्बयी में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार उसका ध्येय तो ग्राम-अुद्योगों का पुनरुद्धार है। मेहनत से तैयार की हुई अुद्योगीकरण की किसी स्कीम के जरिये आप लोग देश की जागृति नहीं कर सकते। कोई भी स्कीम बनाते समय हमें अपने करोड़ों किसानों को ध्यान में रखना होगा। अिन स्कीमों से अुनकी आमदनी में अेक पाई की भी वृद्धि होने की नहीं; जब कि चर्खा संघ और ग्राम-अुद्योग संघ अेक साल के ही अर्से में अुनकी जेबों में लाखों रुपया पहुँचा देंगे। वर्किंग कमेटी या मंत्रिमंडलों में चाहे जो परिवर्तन हों, मुझे तो जाती तौर से, कांग्रेस की रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिये कोई छतरा मालूम नहीं होता। हालांकि अिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की तो कांग्रेस ने ही थी, पर अेक लम्बे अर्से से वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये हुअे हैं, और अपनी अुपयुक्तता अुन्होंने पूरी तरह साबित कर दी है। बुनियादी तालीम अिनकी अेक शाखा है। शिक्षा-मंत्री भले ही बदल जायें, पर वह तो रहेगी ही। इसलिये जो लोग बुनियादी तालीम में दिलचस्पी रखते हैं, अुन्हें कांग्रेस की राजनीति के बारे में परेधान होने की ज़रूरत नहीं। शिक्षा की इस नयी योजना में कोई अपने गुण होंगे, तो वह जीवित रहेगी, न होंगे, तो आप ही अ्त्म हो जायगी। लेकिन अिन प्रश्नों से मुझे सन्तोष नहीं होगा। अिनका बुनियादी तालीम की स्कीम से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये प्रश्न हमें कुछ आगे नहीं ले जाते।”

मूल सिद्धान्त

अेक मित्र ने पूछा—“क्या वर्धा शिक्षण योजना का यही मूल सिद्धान्त माना जाय कि जो चीज तर्कों से संबद्ध न की जा सके वह विद्यार्थियों को हर्गिज न बतानी चाहिये।” गांधीजी ने कहा, “वह तो

मेरी निन्दा है। यह सच है कि मेरी राय में सब शिक्षण अग्नी
 बुनियादी हस्तकला से सम्बद्ध होना चाहिये। जब आप चिन्ती ७ साल
 या १० साल के बच्चे को किसी बुद्धयोग द्वारा शिक्षण दें तो शुरु में
 आपको वे विषय अलग रखने होंगे जो बुद्धयोग द्वारा नहीं सिखाये जा
 सकते। इस प्रकार धीरे-धीरे आप बुद्धयोग में अनु विषयों का सम्बन्ध
 जिनको आपने शुरु में छोड़ रखा था, दृष्ट निकालेंगे। अगर आप यही
 तरीका अद्यतन करेंगे तो आपकी और विद्यार्थियों की प्रतिभा का
 बचाव होगा। फिलहाल हमारे पास न तो निधायें हैं और न शिक्षण
 अनुभव। इसलिधे हमको सावधानी में ही अपना कदम बढ़ाना होगा।
 असल बात तो यह है कि शिक्षक का दिमाग आशा में भग्न होना
 चाहिये। अगर आप देखें कि कोई विषय दायकारों के परिदृश्य में
 सिखारा जा सकता तो नागरिक और निगरिक न हों। जब बुद्ध योग
 को छोड़कर आगे बढ़ें। शायद दूसरा शिक्षक आपको ठीक रास्ता दिखा
 सके। जब आप सब मिलकर अपना अनुभव एक-दूसरे को दायेंगे तो
 तो बाट में पुस्तकें भी तैयार हो सकेंगी और आपकी दायेंगे आनेवाले
 शिक्षकों का काम बहुत आसान हो जायगा।

“हमारी शिक्षण में प्रतिभा होने की आवश्यकता है। दिमाग में
 हाथों द्वारा शिक्षित करना चाहिये। अगर आप देखेंगे तो आप
 अँगुलियों में जो शिक्षण शक्ति है उसका हीमाग न हो, आपका दिमाग
 सोचते हैं कि दिमाग ही सब कुछ है और हाथों में कुछ भी नहीं है।
 जो लोग अपने हाथों को शिक्षित नहीं करते, वे अपने दिमाग में
 शिक्षण ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। वे अपनी
 शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। वे अपने दिमाग में शिक्षण ग्रहण
 का मन अकाश नहीं हो सका। अगर आप देखेंगे तो आपका दिमाग
 और अपना दिमाग अलग-अलग होने लगेंगे। आपका दिमाग
 और आपका दिमाग अलग-अलग काम करने लगेंगे। आपका दिमाग
 जो सबको जो सबको और जो सबको सबको सबको सबको सबको
 नाम से पुकारे जाने लगता है।”

हाथों द्वारा बुद्धि का विकास

श्रीमती आशादेवी ने गांधीजी से प्रार्थना की कि वे इस बात को समझाये कि हाथों द्वारा बुद्धि का विकास किस तरह हो सकता है। गांधीजी ने कहा, “पुरानी रीति यह थी, कि स्कूलों के साधारण अभ्यास-क्रम में किसी दस्तकारी को भी जोड़ दिया जाता था। अद्योग और शिक्षा में कोअी संबंध न था। मेरे छयाल से यह अेक भारी भूल थी। शिक्षक को अुद्योग सिखाना चाहिये और अुस अुद्योग के सहारे विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देना चाहिये। जब तक मैं गणित न जानूं तब तक मैं यह नहीं बता सकूंगा कि मैंने तकली पर अमुक समय में कितने तार काते हैं और सूत का क्या नम्बर है। यह बतलाने के लिये मुझे जोड़, बाकी, गुणा और भाग की क्रियाओं भी मालूम होना चाहिये। कठिन हिसाब हल करने के लिये मुझे कुछ चिह्नों का अिस्तेमाल करना पड़ेगा और इस तरह मैं बीजगणित भी समझ लूंगा। मेरा आग्रह है कि बीजगणित में रोमन अक्षरों के बजाय हिन्दुस्तानी अक्षर ही अिस्तेमाल किये जाने चाहिये।

“अब रेखागणित को लीजिये। तकली के कुंडल से अच्छा अुदाहरण वृत्त (Circle) को समझाने के लिये और क्या होगा? मैं यूक्लिड का नाम लिये बिना ही बच्चों को गोलाकार के सम्बन्ध में सब ज्ञान दे दूंगा।

“आप पूछेंगे कि मैं बच्चों को भूगोल और अितिहास कताभी द्वारा किस तरह सिखलाऊंगा। कुछ समय पहिले मैंने अेक किताब देखी थी जिसका नाम था “कपास-मनुष्य जाति की कहानी” (“Cotton-The Story of Mankind”) अुस किताब ने मुझे रोमाचित कर दिया। इसके प्रारंभ में पुराने जमाने का अितिहास था और यह बतलाया गया था कि शुरू में कपास कहाँ और किस तरह अुगायी गयी थी; अुसका विकास किस तरह हुआ और जुदा-जुदा देशों के बीच में अुसका व्यापार किस तरह हुआ करता था। जब मैं बच्चे को अिन देशों के नाम बतलाता तो स्वभावतः अुन देशों के अितिहास और भूगोल के संबंध में भी कुछ रोचक बातें बता देता। अुन्हें बतलाता कि किन राजाओं के जमाने में यह व्यापार चलता था। बच्चों को यह भी समझा देता कि कुछ देशों में कपास और कुछ देशों में कपास का बना कपड़ा बाहर से क्यों मंगाया जाता है। प्रत्येक देश कपास को अुत्पन्न क्यों नहीं कर सकता? इस प्रश्न को हल करने में मैं अर्थ-

शास्त्र और कृषिशास्त्र का साधारण ज्ञान दे सकता हूँ। मैं बच्चों को यह भी बताऊंगा कि कपास की कौन कौन-सी किस्में होती हैं, वे किस तरह की भूमि में अगती हैं, किस तरह अग्रायी जाती हैं और किस-किस देशों में मिलती हैं। तत्कालीन पर मूल कातते-कातते मैं विद्यार्थियों को अल्ट्रिडिया कंपनी के जमाने की शलक दे दूंगा। उनको बतलाऊंगा कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में क्यों आये, उन्होंने हमारी कताओ की कला को किस तरह अज्ञात दिया, और निजागत के सहारे हिन्दुस्तान पर धीरे-धीरे किस किस तरह राजनैतिक कब्जा भी करने की कोशिश की। उन्होंने मुगल और मराठा राज्यों में धीरे-धीरे किस तरह मिट्टी में निग दिया और अंग्रेजी राज्य स्थापित किया। बाद में हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस तरह जाग्रति हुयी। जिस सिलसिले में कांग्रेस का इतिहास भी संक्षेप में और रोचक ढंग से बतलाया जा सकता है। जिस तरह हम जिस नये शिक्षण के जरिये बच्चों को बहुत-सी बातें बतला सकते हैं। नयी पद्धति द्वारा बच्चे एक-एक बात जल्द समझ लेंगे और उनके दिमाग पर भी अनावश्यक बोझ न पड़ेगा।

जिसी बात को मैं थोड़े और विस्तार से कह देना चाहता हूँ। जिस तरह एक शास्त्र को अच्छी तरह समझने के लिये हमें और भी शास्त्रों का ज्ञान चाहिए करना पड़ता है, उसी तरह अगर हम 'तत्कालीन योग' के विवेचन करना चाहते हैं तो हमें और बहुत से शास्त्रों का ज्ञान अनायास ही मिल जायेगा। अगर मैं शास्त्रों की हरेक चीज पर ध्यान दूँ और उसके उपयोग समझने की कोशिश करूँ तो मैं विज्ञान का ज्ञान सरल रीति से मिल जावेगा। मैं सोचूंगा कि ताम्र का गुण पीतल का और उसका तक्षुआ लोहे का क्यों है। मैं यह भी सोचूंगा कि ताम्र का अम्लक व्यास ही क्यों है। उसके छोटा-बड़ा करने में क्या अंतर होगा। जिस सब प्रश्नों को हल करके मैं बच्चों के सामने भी पेश करूँगा। इस प्रकार बच्चों को सोचने और समझने की कोशिश करने तो वे बच्चे-बच्चे ही हैं। मैं भी प्रवेश कर सकूँगे। जिस प्रकार हमारे लिये ताम्र का गुण ही है। इसके द्वारा हमने अनंत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमें यह भी हो सकती है तो अपनी शक्ति और शक्ति ही है।

मैं कनाली की ही मिट्टाल अतिरिक्त देना, जिस जगह से मैं जानूँ। अगर मैं दखली होऊँ तो अपने बच्चों के लिये यह सब सब देना देना देना देना। कष्ट कोई द्वाला भी यह सब सब देना देना देना देना।

अस नयी शिक्पा पद्धति को सफल बनाने के लिये हमें ऐसे शिक्पकों की जरूरत है जो प्रतिभाशाली हों और सच्चे अत्साह से भरे हों। उनको दिन-रात यह सोचते रहना होगा कि वे अमुक ज्ञान अुद्योग द्वारा किस तरह दें। यह नया शिक्पा शास्त्र मोटी मोटी पुगानी किताबें पढ़कर प्राप्त न हो सकेगा। शिक्पक को अपनी निराक्पण शक्ति बढ़ानी होगी और अधिक चिंतनशील बनना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी, दिमाग और हस्तकला ही का सहारा लेना होगा। शिक्पणशास्त्र में यह अेक क्रान्ति होगी। अब तक आप लेग अिन्स्पेक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार ही चले हैं ताकि अिन्स्पेक्टर आपके काम से धुश हो और आपको अधिक वेतन मिल सके। लेकिन नये शिक्पक को अब अिन बातों की चिंता न करनी होगी। वह कहेगा, 'अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर विद्यार्थियों की शक्तियों का विकास किया है तो यह मेरे लिये काफी है और मेरा कर्त्तव्य पूरा हुआ।' "

शिक्पकों की ट्रेनिंग

किसी ने सवाल पूछा, "क्या यह अच्छा न होगा कि शिक्पक को पहिले हस्तकला में निपुण करा दिया जाय और फिर अुद्योग द्वारा शिक्पण देने की नयी पद्धति को अच्छी तरह समझा दिया जाय? फिलहाल तो उनसे आशा की जाती है कि वे अपने-आपको ७ साल के विद्यार्थी मानकर ही चलें और अुद्योग द्वारा छोटे बच्चों की तरह ज्ञान हासिल करें। किन्तु अस तरीके से तो हमें नये शिक्पण-शास्त्र को पूरी तौर से समझने में बहुत समय लग जायगा। "

गांधीजी—“ नहीं, बहुत समय न लगेगा। मान लीजिये कि जो शिक्पक मेरे पास सीखने के लिये आता है उसको गणित, अितिहास तथा अन्य विषयों का साधारण ज्ञान है। मैं उसको कार्ड-बोर्ड के संदूक बनाने या कातने के लिये कहूँगा। जब वह अपना काम कर रहा होगा तो मैं उसको समझा दूँगा कि अमुक अुद्योग द्वारा वह गणित, अितिहास और भूगोल का ज्ञान किस तरह हासिल कर सकता था। अस तरह वह ज्ञान और अुद्योग के बीच में संबंध स्थापित करना सीखेगा। यह सीखने में उसको ज्यादा समय न लगना चाहिये। अब दूसरा अुदाहरण लीजिये। मान लीजिये कि मैं अपने सात साल के बच्चे के साथ अेक बुनियादी पाठशाला में जाऊँ। हम दोनों क्ताबी सीखेंगे और मैं अपना पुराना

ज्ञान कताभी से संबद्ध भी कर लूंगा। बच्चे के लिये सभी चीजें नयी होंगी। ७० साल के पिता के लिये कुछ हफ्तों से ज्यादा समय लगाना चाहिये। इस तरह अगर शिक्षक में ७ साल के बच्चे की तरह भुत्सुकता और ग्रहण शक्ति पैदा न हुआ तो वह सिर्फ यंत्र की तरह कताभी करेगा और नयी पद्धति को न समझ सकेगा।”

प्रश्न—“अक विद्यार्थी जिस्ने कि मैट्रिक परीक्षा पास की है, अगर चाहे तो कालेज में पढ सकता है। क्या अक बच्चा बुनियादी शिक्षाक्रम को पूरा करके कालेज में पढने योग्य होगा?”

उत्तर—“बुनियादी शिक्षाक्रम को पूरा करनेवाला विद्यार्थी मामूली मेट्रिकुलेशन पास विद्यार्थी से अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ अधिक विकसित होंगी। जब वह कालेज में जायगा तो मेट्रिकुलेट की तरह हताश न होगा।”

प्रश्न—“बुनियादी स्कूलों में ७ साल से कम उम्र के विद्यार्थी भरती न किये जायेंगे। यह उम्र शारीरिक होगी या मानसिक?”

उत्तर—“मामूली तौर से ७ साल की उम्र के बच्चे ही भरती किये जायेंगे किंतु कुछ विद्यार्थी कम या ज्यादा उम्र के भी होंगे। हमें जिसी और टिमागी दोनों ही उम्रों का ध्याल रखना होगा। अक बच्चा ७ साल की उम्र में ही अक बुद्ध्योग के सीधने लायक हो सकता है। दूसरा शायद इस लायक न हो। इसलिये हम कोभी सख्त नियम नहीं बना सकने। सभी बातें सोचनी होंगी।”

गांधीजी कहने लगे, “आपके प्रश्नों से मालूम होता है कि आपके मन में शकाएँ हैं। यह ठीक नहीं है। आपको तो पूरा यकीन होना चाहिये। अगर आपको मेरी तरह यह पक्का विश्वास हो कि वर्धा-शिक्षण-योजना ही हमारे देश के करोड़ों बच्चों के लिये उपयोगी है तो आप अपने काम में सफल होंगे। अगर आप में यह विश्वास नहीं है तो यह आपको ट्रेनिंग देनेवाले लोगो की गन्ती है। उनमें कम-से-कम अतिनी तो योग्यता होनी चाहिये कि ये आप में यकीन पैदा कर सकें।”

प्रश्न—“बुनियादी शिक्षा गांवों के लिये तैयार की गयी है। क्या शहरवालों के लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है? क्या वे लकीर ही पीटते रहें?”

अुत्तर—“यह सवाल अच्छा है। लेकिन मैं इसका जवाब ‘हरिजन’ के लेखों में पहिले दे चुका हूँ। हमारे सामने अभी बहुत काम पड़ा है। अगर हम फ़िलहाल सात लाख गांवों की तालीम का मसला हल कर सके तो काफी होगा। कुछ शिक्षा-शास्त्री शहरों के बारे में सोच ही रहे हैं। लेकिन अगर हम भी गांवों के साथ-साथ शहरों का ध्यान करने लगें तो हमारी ताकत बर्बाद हो जायगी।”

प्रश्न—“मान लीजिये कि अेक ही गांव में तीन बुनियादी स्कूल हों और हरअेक में अलग-अलग दस्तकारी के मार्फ़त तालीम दी जाती है। अेक बच्चा फिर कौन-से स्कूल में जाय?”

उत्तर—“हमारे बहुत से गांव अितने छोटे हैं कि वहाँ अेक से ज्यादा स्कूल चल ही नहीं सकता। लेकिन अेक बड़े गाँव में अेक से ज्यादा स्कूल हो सकते हैं। अैसी हालत में दोनों स्कूलों में अेक ही दस्तकारी सिधायी जानी चाहिये। लेकिन मैं कोई सभ्त नियम नहीं बना देना चाहता। तजुर्वे से ही हम सीख सकेंगे। हमें यह जाँच करनी होगी कि कौन-सा हुनर ज्यादा लोकप्रिय है और कौन-से हुनर की मार्फ़त हम बच्चों की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। असली मतलब यही है कि चाहे कोई भी दस्तकारी हो, उसके द्वारा बच्चे की सब शक्तियों का समान विकास होना चाहिये। वह हुनर गाँव का हो और कुछ फायदे का भी होना चाहिये।”

प्रश्न—“अगर किसी बच्चे को आगे जाकर दूसरा ही धंधा करना हो तो वह सात साल तक कताबी का ही धंधा क्यों सीखे?”

अुत्तर—“अिस सवाल से मालूम होता है कि आप नअी शिक्षा-पद्धति त्रिल-कुल नहीं समझें हैं। बुनियादी स्कूलों में बच्चे सिर्फ़ अेक दस्तकारी सीधने नहीं जाते। वे स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के लिये और दस्तकारी द्वारा अपने दिमाग की तरक्की के लिये जाते हैं। मैं दावा करता हूँ कि अेक बच्चा जो अिस नअी तालीम के स्कूल में ७ साल तक पढ़ चुका है, आगे जाकर सात साल तक साधारण शिक्षण पाये हुअे

दूसरे लड़कों से किसी भी धंधे में ज्यादा कामयाब होगा, चाहे वह लेन-देन का काम करे या तिजारत का। बुनियादी तालीम पाये हुअे लड़के की सब शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। और वह फिर किसी भी काम को कुशलता से कर सकता है। अगर आपको मैं आन यह अच्छी तरह समझा सकूँ कि बुनियादी तालीम थोड़ी साहित्यिक और थोड़ी औद्योगिक शिक्षा नहीं है, तो मुझे सन्तोष होगा। यह नभी तालीम दस्तकारी द्वारा सम्पूर्ण शिक्षण है।”

प्रश्न—“क्या यह ठीक न होगा कि हरअेक स्कूल में अेक से ज्यादा हुनर सिखलाये जायँ? बच्चे बहुत दिनों तक अेक ही तरह का काम करते-करते शायद भूच जायेंगे।”

अुत्तर—“अगर मैं देखूँ कि अेक महीने की क्ताअी के बाद ही बच्चे शिक्षक से भूच गये हैं तो मैं अुस शिक्षक को बरजास्त कर दूंगा। जिस तरह अेक ही बाजे पर तरह-तरह के राग बजाये जा सकते हैं अुसी तरह क्ताअी और अुसके द्वारा तालीम देने में भी विविधता और नयापन हो सकता है। अेक हुनर के बाद दूसरा हुनर बदलते जाने में बच्चा अेक दन्दर की तरह हो जाता है जो अेक दहनी पर दूदता रहता है और जिसका घर कहीं भी नहीं है। मैं आपको यह भी बना चुका हूँ कि क्ताअी को शास्त्रीय दंग से सिखाने में क्ताअी के अलावा बहुत-सी बातें भी सिखलायी जा सकती हैं। मिताल के लिअे धीरे-धीरे अपनी नकली और अटेगन छुट बनाना सीअर सकता है। भिसन्डिअे अगर शिक्षक दस्तकारी को वैज्ञानिक दंग से सिखलायेगा तो वह नये-नये दंग से बच्चों को शिक्षा दे सकेगा, और विद्यार्थियों की सब ताकतों की तरक्की करने में कामयाब होगा।”

‘हरिजन’, २५ फरवरी, १९३९.

बुनियादी तालीम की योजना और धार्मिक शिक्षण

जून सन् १९३८ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा विभिन्न कांग्रेस प्रान्तों के शिक्षा-विभाग के कार्यकर्ताओं को वर्धा शिक्षण योजना समझाने के लिये एक वर्ग चलाया गया था। अिन कार्यकर्ताओं को गांधीजी से सेगौव में दो बार मिलने का मौका मिला, और अन्होंने अपनी कठिनाधियां और शंकाओं महात्माजी के सामने पेश कीं।

सबसे बड़ी समस्या जो गांधीजी के सामने पेश की गयी वह वर्धा योजना में धार्मिक शिक्षण के स्थान के सम्बन्ध में थी। महात्माजी ने अिस प्रश्न का अुत्तर अिस प्रकार दिया, “हमने वर्धा शिक्षण योजना में धार्मिक शिक्षा को अिसलिये स्थान नहीं दिया है कि आजकल जिस प्रकार धर्म सिधलाये और अमल में लाये जाते हैं, अुससे अेकता के बजाय झगडा ही पैदा होता है। किन्तु मेरी पक्की राय है कि वे तत्त्व जो सब धर्मों में समान हैं हरअेक बच्चे को सिधलाये जाने चाहिये। ये तत्त्व शब्दों या पुस्तकों द्वारा नहीं सिधलाये जा सकते। अिन तत्त्वों को बच्चे अपने गुरु के दैनिक जीवन द्वारा ही सीध सकते हैं। अगर शिक्षक छुद सत्य और न्याय के आधार पर अपनी जिंदगी बसर करता है तो बच्चे यह आसानी से सीध सकेंगे कि सत्य और न्याय सभी धर्मों के आधार हैं।”

जब महात्माजी से यह पूछा गया कि क्या ७ और १४ वर्ष के बीच के बच्चों को सब धर्मों के लिये अेक-सा आदर रखना सिधलाया जा सकता है, महात्माजी ने अुत्तर दिया, “हा मेरा अैसा अ्याल है। यह बात कि सब धर्मों के मूल तत्त्व अेक ही हैं और अिसलिये हमको अेक-दूसरे के धर्म के लिये आदर और प्रेम होना चाहिये, अेक बहुत स्पष्ट सत्य है। अुसको ७ साल के बच्चे आसानी से समझकर अमल में ला सकते हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि शिक्षक को स्वयं यह श्रद्धा रखनी चाहिये।

सेगॉव-पद्धति

१. पूज्य गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की योजना को इस लेख में 'सेगॉव-पद्धति' कहा गया है ।

२. यह योजना बताती है कि एक बालक को आगे चलकर मनुष्य-परिवार में एक जिम्मेवार कुटुम्बीजन का स्थान लेने लायक बनाने के लिये हम किस प्रकार अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं ।

३. इस योजना के सम्बन्ध में व्यापक रूप से यह दावा किया गया है कि यदि हमें मानव समाज में छूनी यानी लड़ाकू वृत्ति के स्थान पर शान्ति-स्थापक वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारों के साथ यह तमाम देशों में और सभी जातियों में काम दे सकती है । हिन्दुस्तान के लिये तो आज यही एक उपयुक्त पद्धति है ।

४. इस पद्धति का ध्येय वह है कि बच्चे के अन्दर भले-बुरे का फायला पैदा होते ही असे सामाजिक जीवन के कर्तव्यों में भाग लेना शुरू करा देना चाहिये ।

५. इस पद्धति का मध्यबिन्दु होगा, कोठी उत्पादक पैसा । आमतौर पर हर किस्म की शिक्षा इस अुद्योग के जरिये और इसके साथ गूँथ दी जानी चाहिये । अुदाहरणार्थ इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र एवं साहित्य आदि सब विषयों की शिक्षा इस अुद्योग के साथ ग्रथित करके साथ-साथ दी जानी चाहिये । इन विषयों की अन्य बातें छोड़ी नहीं जायगी । पर ग्रथित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायेगा ।

६. अुद्योग भी शिक्षा का केवल साधन या वाहन नहीं होता । बल्कि जिस हद तक वह मानव जीवन में अनिवार्यतः आवश्यक है, उस हद तक वह हमारी शिक्षा का साध्य भी होगा । अर्थान् इस शिक्षा का यह भी एक ध्येय होगा कि इसके द्वारा हर तरह के शरीरभ्रम के प्रति, चाहे वह भंगी का ही काम क्यों न हो, बालक में आदर-भाव अुत्पन्न हो । और, अुत्तम अैसी कर्तव्य-

निष्ठा अत्यन्त हो कि उसे अपनी रोजी भी अमीमानदारी के साथ शरीरश्रम द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिये ।

७. इस पद्धति के अनुसार पढ़ानेवाले शिक्षक का लक्ष्य यह होगा कि विद्यार्थी जो भी अद्योग सीखे, उसीके जरिये उसकी तमाम शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रकट हों ।

८. इसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवल वर्ग शिक्षण के विषयों के रूप में ही न पढ़ाये जाये, बल्कि भिन्न भिन्न रीति से मूल प्राणियों सहित सारे गाँव की सेवा करने के लिये सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर, उनके द्वारा अिन विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाये । इस नवीन विद्यालय की हस्ती एक दीप की तरह हो, जो समाज पर चारों तरफ से संस्कृति का प्रकाश फैलाता रहे ।

९. संक्षेप में कहें, तो हाथ और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा यह पद्धति व्यक्ति की बुद्धि और हृदय को सुसंस्कृत करे और विद्यालय के जरिये उसे समाज तथा परमात्मा तक पहुँचाये ।

१०. शाला के सामुदायिक जीवन में रहकर रोज तीन या चार घंटे तक सह-परिश्रम करना लड़के-लड़कियों के लिये आरोग्यदायक और उत्तम रीति से शिक्षाप्रद भी है । “मनुष्य चाहे किसी भी श्रेणी का हो, विज्ञान और अद्योग, दोनों के विकास के लिये और सारे समाज के सामूहिक लाभ की दृष्टि से भी उसे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ दस्तकारी की शिक्षा को जोड़ सके ।” (क्रोपाटकिन)

११. मौजूदा शिक्षा-पद्धति में तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि आगे वे क्या काम करेंगे ? हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियाँ, जिनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, प्राथमिक शाला से माध्यमिक शालाओं में और वहाँ से कॉलेजों में भारी अर्च अुठाकर जाते रहते हैं । इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वे अिन विद्यालयों में सिर्फ अुन शुभ संस्कारों को पाते हैं, जिनका कि ये संस्थाओं टावा करती हैं । वास्तव में तो वे इसलिअे पढ़ते चले जाते हैं कि अुन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि इसके अलावा

वे और क्या कर सकते हैं। जीविका कमाने के लिये किसी अप्रयुक्त धंधे के चुनाव की घड़ी को, जहाँ तक बन पड़ता है वे आगे ठेलते जाते हैं और इस तरह अंक के बाद अंक अस्मिहानों में बैठते चले जाते हैं। जिस स्त्री अथवा पुरुष को अपने जीवन के प्रारम्भिक बीस-पच्चीस साल इस तरह निरुद्देश्य बिताने पड़ते हैं उसके अन्दर दीर्घमूर्खता, संशयवृत्ति अनिश्चितता और अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँचने की अक्षमता, आये बगैर रह ही नहीं सकती। सेगॉव-पद्धति का अद्भुत यह है कि प्रत्येक बालक या बालिका को वह जल्दी-जल्दी इस बात का निर्णय करा दे कि उसे अपने भावी जीवन में कौन-सा व्यवसाय करना होगा; उसे किसी अंक धन्धे की कम-से-कम अितनी तालीम भी जरूर दे दे, जिससे वह जीवन के समुचित धारण-पोषण के लिये आवश्यक न्यूनतम कमायी अवश्य कर सके।

१२. साक्षरता को यानी लेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयों की जानकारी की तथा तार्किक अथवा ऐसी ही अन्य चर्चाओं को समझने की शक्ति को इस सेगॉव पद्धति में न तो ज्ञान माना गया है और न ज्ञान का साधन ही। बल्कि, इसमें तो उसे ज्ञान अथवा अलंकृत अज्ञान को प्रकट करने की सांकेतिक पद्धति मात्र माना है। जिन सकेतों का ज्ञान तो तब अप्रयोगी और जरूरी हो सकता है, जब ज्ञान की जड़ें हरी हों। सेगॉव-पद्धति का अद्भुत यह है कि जिन जड़ों को हरा-भरा रखा जाये। इसके साधन हैं : प्रत्यक्ष काम, अवलोकन, अनुभव, प्रयोग और सेवा। इसके बगैर कोरी किताबी पढ़ाई विद्यार्थी के हृदय और बुद्धि के विकास में विघ्नरूप सिद्ध होती है और उसके शरीर को भी नुकसान पहुँचाती है।

१३. सेगॉव-पद्धति के अनुसार, जो पढ़ाई होगी, और उसमें विद्यार्थी को पढ़ाई की बुनियाद के रूप में जो कुछ सिखाया जायेगा, उसमें नीचे लिखे विषयों का समावेश होना जरूरी है : मातृभाषा के साहित्य का साधारण परिचय, देश की राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र, आलेखन, संगीत, कलायुद्ध, खेल-क्रीडाएँ आदि। जिन विषयों का साधारण ज्ञान, और किसी अंक धन्धे में जिनकी कुशलता कि जो साधारण शक्तिवाले विद्यार्थी को मामूली कमायी कम्मे की शक्ति दे सके और अगर वह होशियार तथा परिश्रमी भी हो, तो उसे और लाभक बना दे कि वह सही-

त्यिक अथवा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक शिक्षा पाने का पात्र बन जाये। जिस 'बुनियादी पढ़ाई' में नीचे लिखे विषयों का समावेश आवश्यक नहीं है : अंग्रेजी अथवा जैसे तमाम विषय, व्यवहार में साधारणतया जिनकी जरूरत नहीं होती, अथवा बुद्धि के विकास के लिये जो अनिवार्यतः आवश्यक नहीं होते; या खुद-बखुद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की पूर्व तैयारी के रूप में जिनकी जरूरत नहीं रहती।

१४. 'बुनियादी शिक्षा' का अध्ययन-क्रम सात वर्ष से कम का नहीं होना चाहिये। हाँ, अगर जरूरत हो, तो समय बढ़ाया जा सकता है। अगर आगे लिखे अनुसार शालायेँ स्वावलम्बी हो सकीं, और विद्यार्थियों के पालकों को भी जिससे कुछ लाभ मिल सका, तो बच्चों को अधिक समय तक पढ़ाने में उनके पालकों को कोई कठिनाई न होगी।

१५. सेगॉव-पद्धति के सम्बन्ध में राज्य के कुछ कर्तव्य तथा जीवन वेतन की कम-से-कम मर्यादा के विषय में कुछ सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये हैं। वे नीचे दिये जा रहे हैं।

१६. जो स्त्री या पुरुष मेहनत करने के लिये तैयार हों और जिन्हें सरकार पढ़ने के लिये मजदूर करे, सरकार का कर्तव्य है कि वह उन्हें काम दे और काम के बदले में कम-से-कम अतना वेतन जरूर दे, जिससे उनका ठीक तरह निर्वाह हो जाये। जिस सरकार में अतना करने की शक्ति नहीं है, वह 'राज्य' कहलाने की पात्रता नहीं रखती।

१७. ऐसा अनुमान किया गया है कि आजकल के बाजार-भावों के अनुसार हिन्दुस्तान में समुचित निर्वाह के लिये 'पूरा काम' करनेवाले आदमी का मेहनताना फी घंटा एक आने से कम नहीं पड़ना चाहिये। 'पूरा काम' वहाँ अतना काम समझा जाये, जितना (तालीम पाया हुआ) एक साधारण आदमी घंटे भर में कर सके।

१८. हमारे देश की वर्तमान शासन-पद्धति तथा समाज की रचना भी जिस कसौटी पर खरी नहीं आती; जिसलिये हमारे देश की सरकारें 'राज्य' कहलाने की पात्रता नहीं रखती। जिस आदमी का कारण चाहे विदेशी सत्ता हो, या खुद हमी हों, जिसे दूर तो करना ही पड़ेगा। सेगॉव-पद्धति का दावा है कि

अगर उस पर माहसूर्यक और सच्चे दिल से अमल किया जाये, तो राज्य में तथा समाज में आवश्यक फेर-बार करने के साधन और शक्ति वह हमें देगी।

१९. इसके लिये राज्य को कम-से-कम एक अद्वय को अपनाना होगा; और वह ऐसा होगा, जिसमें वह लगभग असंख्य आदमियों को काम दे सके और फिर भी उसे छुट्टा न अटाना पड़े।

२०. हिन्दुस्तान के लिये तो हाथ-बुनायी और हाथ-कतायी ही एक ऐसा धधा है। इसमें कच्चे माल की, थोड़ी पूर्जा से काम चल निकलने की और अपार मनुष्य-बल आदि की वे सारी स्वाभाविक अनुकूलताएँ हैं, जो अनेक देश का धास अद्वय बना देने के लिये आवश्यक है। फिर, इसमें पीछे लंबी परम्परा भी तो है, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक हिन्दुस्तान ही ने संसार को वृत्त से ढँका है।

२१. यों तो पहले ही कातने की मजदूरी असतोषकारक थी, पर आगे चल वह कलों के बने माल की प्रतिस्पर्धा में और भी अधिक घट गयी। राज्य तथा जनता को चाहिये कि वे इस प्रतिस्पर्धा को मिटा दें। और जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते छादी-अद्वय को जिलाने के लिये, प्रतिस्पर्धा की किसी प्रकार परवाह किये बगैर, वे कातनेवाले को अितनी मजदूरी देना शुरू कर दें जिनमें उसका अच्छी तरह निर्वाह हो सके।

२२. इसी तरह सभी प्रकार की मजदूरी की दर बढ़ाने की सूरत में, जिसमें मजदूरों का धारण-पोषण पूरी तरह हो सके। सरकार को चाहिये कि ऐसा करने की शक्ति वह प्राप्त करे। जनता का भी कर्त्तव्य है कि इस काम में सरकार की मदद करे, जिसमें वह इस लायक बन जाय।

२३. ऊपर बतायी हुई अल्पतम मजदूरी बढ़ी अन्न के आदमी के लिये है। मेगोव-पद्धति की शाला के विद्यार्थी के लिये उसकी दर भी घटा आना पड़ती है।

२४. यदि हम मेजाना हान के तीन घंटे मान लें, और यह मान लें कि माल में नौ महीने शाला लगेगी, तो मेगोव-पद्धति की शाला की कुशलता की कमीदी यह होगी कि शाला दलों। हर दल में २५ विद्यार्थी। और लगभग आठ नौ शिक्षकोंवाली शाला की आय अितनी हो जानी चाहे कि उस अद्वय

हिसाब से मजदूरी ओंकी जाये, तो उसमें से शिक्यकों का वेतन निकल आये। शिक्यक के वेतन कम-से-कम रु. २५ मासिक मान लिया गया है। वह रु. २० मासिक से कम तो किसी हालत में न होगा।

२५. विद्यार्थियों की कार्यशक्ति, साधन तथा शिक्या-पद्धति में अितना सुधार हो जाने चाहिये कि कुशलता की अपर्युक्त कसौटी पर कम-से-कम प्रत्येक शाला धरी अुतर सके।

२६. अपर्युक्त दर से शाला के विद्यार्थी की मजदूरी ओंकते हुअे, और गोंवों में धानगी कारीगरों को आज जो मजदूरी मिलती है, उसका विचार करते हुअे, अिस बात का कोअी भय नहीं रहता कि धानगी कारीगरों के माल के साथ शालाओं के माल की प्रतिस्पर्धा होगी। गोंवों के कारीगरों की मजदूरी की दर के अिस सीमा तक आने में थोडा समय लगेगा, और तब तक तो देहाती कारीगरों की कार्य-शक्ति और साधनों में भी अितने ही सुधार हो चुके होंगे। अिसलिअे यहाँ प्रतिस्पर्धा का भय रखने की जरूरत ही नहीं।

२७. फिलहाल तो शाला को अपर्युक्त मजदूरी चुकाने का आश्वासन सरकार को दे ही देना चाहिये। कम-से-कम चर्छा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ द्वारा मंजूर की गयी दर तो जरूर देनी चाहिये। और जब तक विद्यार्थी को फी घंटा आध आना मजदूरी नहीं पड़ जाती, ये संस्थायें ज्यों-ज्यों अपने यहाँ मजदूरों की दर बढ़ाती जायें, त्यों-त्यों शालाओं की मजदूरी की दर भी बढ़ती जानी चाहिये। अिस पर शायद यह आक्षेप किया जायेगा कि यह तो शाला को अग्रत्यक् रूप से सहायता करने की बात हुअी। और यह कि अिससे, मौजूदा बाजार-भावों को देखते हुअे सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। मगर कारीगरों की कार्यशक्ति और साधनों में भी सुधार के लिअे अितनी गुंजाअिश है कि हम यह आशा रख सकते हैं कि पदार्थों की अधिक कीमत बढ़ाये बिना भी, पाँच वर्ष के अन्दर शाला में अथवा धानगी तौर से तालीम पाया हुआ प्रत्येक कारीगर हक के साथ जीवन वेतन की न्यूनतम मर्यादा तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त कर लेगा।

२८. यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि अपूर बताये अर्थ में प्रत्येक शाला को स्वाश्रयी हो जाना चाहिये, उसमें केवल आर्थिक दृष्टि ही नहीं है,

बल्कि यह शाला के औद्योगिक विभाग की कुशलता की व्यावहारिक कसौटी के रूप में रक्खा गया है ।

२९. यहाँ केवल छाटी अुद्योग द्वारा 'बुनियादी पदार्थों' की दृष्टि ने सेगॉव-पद्धति का सागोपाग विचार किया गया है । अिससे कोअी यह न समझे कि अिसमें हम अन्य अुद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना च हते । बात यह है कि दूसरे अुद्योगों के सम्बन्ध में योजना बनाने और अनुमान निकालने के लिये अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है ।

३०. सेगॉव-पद्धति के सिद्धान्त आवश्यक फेरफारों के साथ अुसके बाढ की शिक्या में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिये । हर प्रकार की शिक्या में स्वाध्य को तो स्थान होना ही चाहिये । अुच्च शिक्या में संस्था का अर्च या तो विद्यार्थियों की मेहनत से निकल आना चाहिये या फीस से । और अगर फीस न देनी पडती हो तो विद्यार्थी अपना अर्च शाला में या बाहर कहीं मजदूरी करके निकाल ले ।

—किशोरलाल मशरूवाला

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम

हिन्दी पुस्तकें

मूल्य

शिक्षा पर गान्धीजी के लेख व विचार

१. शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति	१- ०-०
२. नयी तालीम की मूल कहाना	०- १-०

बुनियादी शिक्षा सम्मेलनों की रिपोर्टें

३. बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (डॉ. जाकिर हुसेन कमेटी की रिपोर्ट)	१- ८-०
४. समग्र नयी तालीम	२-१२-०
५. सातवाँ नयी तालीम सम्मेलन (सेवाग्राम १९५१)	२- ०-०
६. ठहराव तथा निष्कर्ष (अुपर्युक्त सम्मेलन)	०- ६-०
७. आठवाँ नयी तालीम सम्मेलन विवरण	१- ४-०
८. नवाँ " " "	०-१०-०
९. दसवाँ " " "	०-१२-०
१०. अध्ययन मंडलियों का विवरण (अुपर्युक्त सम्मेलन की)	०- ३-०
११. ग्यारहवाँ नयी तालीम सम्मेलन	१- ०-०
१२. अ. भा. अुत्तर बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन	१- ०-०

बुनियादी शिक्षा के आम सिद्धांत

१३. प्रौढशिक्षा का अुद्देश्य (शांता नारुलकर और मार्बरी साध्विक्स)	०-१२-०
१४. जीवन शिक्षा का प्रारम्भ (पूर्व बुनियादी तालीम की योजना और प्रत्यक्ष काम) (शांता नारुलकर)	१- ४-०

अलग-अलग विषयों पर पुस्तकें

१५. मूल अुद्द्योग : कातना (विनोबा) हिन्दी	०-१२-०
१६. ओटना, धुनना व तात बनाना (सव्यन्)	१- ०-०
१७. छेनी शिक्षा (भिसे और पटेल) हिन्दी	१- ०-०

मूल्य

१८. तकली (कुन्दर दिवान) हिन्दी

२- ०-०

१९. क्मोल्ड वाली संडास

०- ५-०

पाठ्यक्रम की पुस्तकें

२०. आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम

१- ८-०

२१. उत्तर-बुनियादी शिक्षाक्रम (संक्षिप्त)

०- ४-०

२२. पूर्व-बुनियादी शिक्षकों की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम

०-१०-०

अन्य पुस्तकें

२३ नयी किताब (सचित्र) तीसरे दर्जे के लिए

०-१२-०

२४. भारत की कथा (अभिनय तथा संगीत)

०- ८-०

२५. नयी तालीम का आयोजन

०- १-०

२६. सेवाग्राम—गांधीलोक

०- ५-०

२७. नयी तालीम प्रदर्शिनी

०- २-०

२८. वर्तमान शिक्षा की गंभीर स्थिति (आर्यनायकम्)

०- २-०

२९. सेवाग्राम के काम पर कुछ विचार (प्रो. राजीस)

०- १-०

३०. नयी तालीम का त्रिद्वारूप (धीरेन्द्र मजूमदार)

०- ४-०

३१. सेवाग्राम त्रिद्वारविद्यालय (आश्वदेवी)

०- १-०

